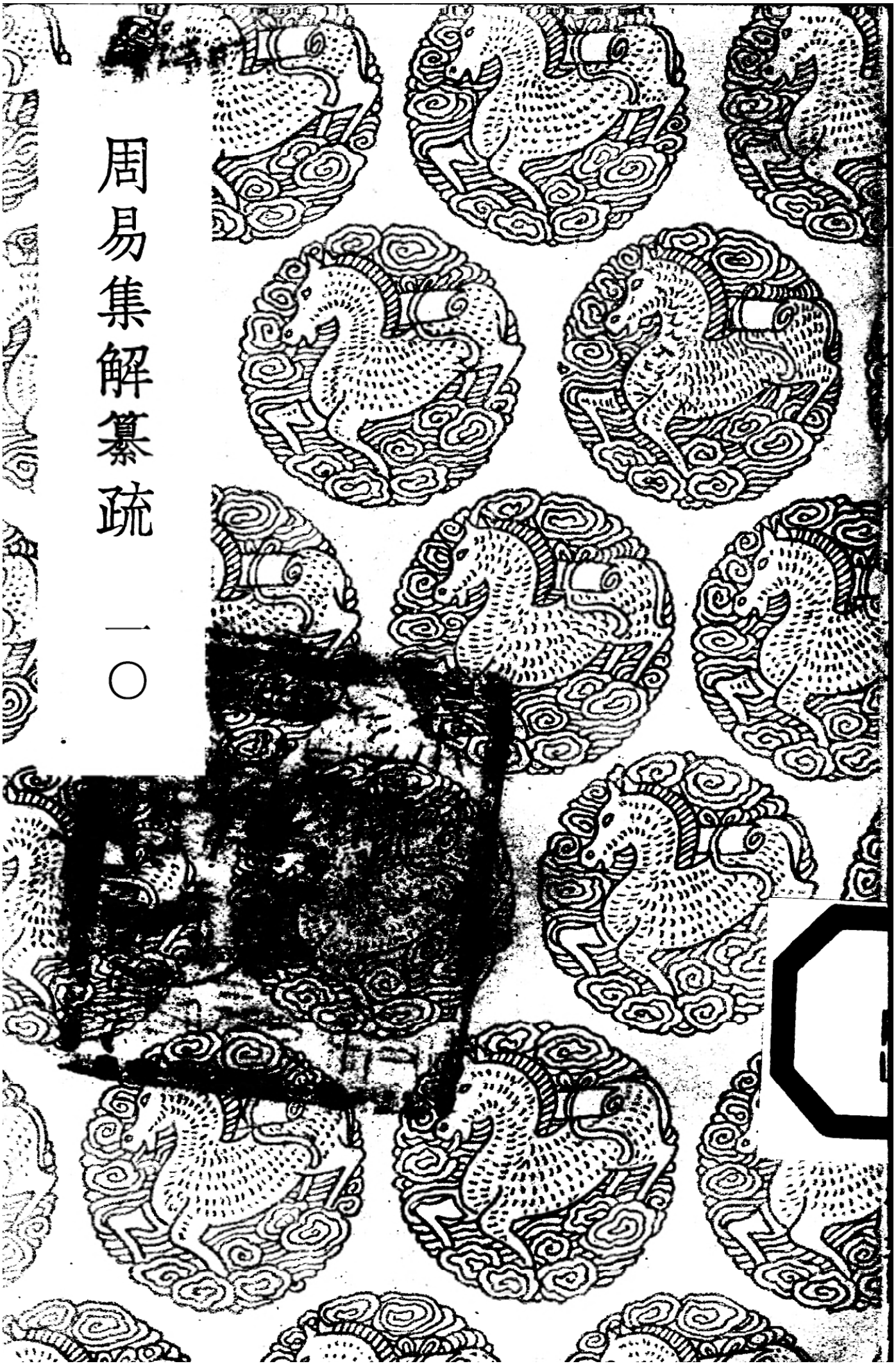
周易集解纂疏

一〇



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解纂疏

（十）

李道平著

周易集解纂疏卷十

說卦第十

昔者聖人之作易也。孔穎達曰。據今而稱上代。謂之昔者。聰明睿智謂之聖人。卽伏羲也。案下繫云古者庖犧氏之王天下。始作八卦。今言作易。明是伏羲。非謂文王也。〔疏〕昔者上代之稱。中庸唯天下至聖。爲能聰明睿知足以有臨也。故謂之聖人。攷工記曰。作者之謂聖。故言聖人之作易也。聖人卽伏羲也。下繫言庖犧始作八卦。今稱作易。據後言也。鄭氏云。聖人謂伏羲文王。然畫卦始于伏羲。非文王也。幽贊於神明而生蓍。荀爽曰。幽。隱也。贊。見也。神者在天明者在地。神以夜光。明以晝照。蓍者。册也。謂陽爻之册三十有六。陰爻之册二十有四。二篇之册。萬有一千五百二十。上配列宿。下副物數。生蓍者。謂蓍從爻中生也。干寶曰。幽昧人所未見也。贊。求也。言伏羲用明于昧冥之中。以求萬物之性爾。乃得自然之神物。能通天地之精而嘗御百靈者。始爲天下生用蓍之法者也。〔疏〕荀注。幽。隱也。贊。見也。皆說文文。王注云。贊。明也。孔疏。贊者佐而助成。而令微者得著。故訓爲明。明與見同義。幽贊中庸所謂莫見乎隱是也。神者在天。乾也。明者在地。坤也。繫上曰。知幾其神乎。虞彼注云。幾謂陽也。故神者在天。坤二象曰。地道光也。三曰知光大也。故明者在地。坎中乾陽也。坎爲月。故神以夜光。離中坤陰也。離爲日。故明以晝照。揲蓍有册。故云蓍者册也。陽爻之册謂乾也。每爻三十六。六爻二百一十有六。陰爻之册謂坤也。每爻二十四。六爻百四十有四。上下經二篇之册。萬有一千五百二十。上配列宿。謂星之數如册數。下副物數。謂物之數如册數也。生蓍者。謂蓍之吉凶從爻中生也。干注。幽贊者。謂伏羲用明于幽昧。以贊求萬物之性也。繫上曰。天生神物。聖人則之。故云乃得自然之神物。下言參天兩地。故云能通天地之精。又言觀變陰陽。故云嘗御百靈。又言倚數立卦生爻。故云始爲天下生用蓍之法者也。案幽謂賾也。隱也。贊謂探賾索隱也。幽贊于神明。謂通神明之德也。言伏羲探賾索隱。則天八卦知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數。七八九六而蓍法生焉。故曰幽贊于神

明而生蓍。參天兩地而倚數。虞翻曰。倚立參三也。謂分天象爲三才。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。崔憬曰。參三也。謂于天數五地數五中。以八卦配天地之數。起天三配艮而立三數。天五配坎而立五數。天七配震而立七數。天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦也。地從二起。以地兩配兌而立二數。以地十配離而立十數。以地八配巽而立八數。以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦也。其天一地四之數。無卦可配。故虛而不用。此聖人取八卦配大地之數。總五十而爲大衍。案此說不盡。已釋在大衍章中。詳之明矣。〔疏〕虞注。倚立。廣雅文。參讀爲三。故云參三也。天象謂在天八卦象。如出震見兌之類。三爻爲三才。故謂分天象爲三才。淮南子曰。耦以承奇。故謂以地兩之。立六畫之數。伏羲既立八卦。知陰陽相竝俱生。故以乾坤爲六畫。乾數奇。初三五是也。坤數耦。二四六是也。乾鑿度曰。三畫而成乾。乾坤相竝俱生。因而重之。故六畫而成卦。是謂立六畫之數。故曰倚數也。崔注上繫大衍之數。引此參天兩地云參天者。謂從三始順數而至五七九。不取于一也。兩地者。謂從二起逆數而至十八六。不取于四也。此因天地數上以配八卦而取其數也。蓋艮爲少陽。其數三。故起天三配艮而立三數。坎爲中陽。其數五。故天五配坎而立五數。震爲長陽。其數七。故天數七配震而立七數。乾爲老陽。其數九。故天九配乾而立九數。此從三順配陽四卦。故曰參天。兌爲少陰。其數二。故地從二起。以地兩配兌而立二數。離爲中陰。其數十。故以地十配離而立十數。巽爲長陰。其數八。故以地八配巽而立八數。坤爲老陰。其數六。故以地六配坤而立六數。此從兩逆配陰四卦。故曰兩地。其天一地四之數。在八卦之外。故虛而不用。故天地之數五十有五。虛一與四。止用五十而爲大衍也。案。李氏所釋。已悉大衍注中。案參兩之說。先儒不一。馬融王肅云。五位相合。以陰從陽。天得三合。謂一三與五也。地得兩合。謂二與四也。王弼云。參奇也。兩耦也。七九陽數。六八陰數。鄭氏云。天地之數備于十。乃三之以天。兩之以地。而倚託大衍之數五十也。必三之以天兩之以地者。天三覆地二載。欲極于數。庶得吉凶之審也。孔疏又引張氏云。以三中含兩有一以包兩之義。明天有包地之德。陽有包陰之道。故天舉其多。地言其少也。姑錄以備攷云。

觀變於陰陽而立卦。虞翻曰。謂立天之道。曰陰與陽。乾坤剛柔立本者。卦謂六爻。陽變成震坎艮。陰變成巽離兌。故立卦六爻。三變三六十八。則有十八變而成卦。八卦而小成。是也。繫曰。陽一君二民。陰二君一民。不道乾坤者也。〔疏〕立卦本于陰陽。故引下文立天之道曰陰與陽。乾坤剛柔立本者。卦謂六爻。陽變成震坎艮。陰變成巽離兌。故立卦六爻。三變三六十八。則有十八變而成卦。八卦而小成。是也。繫下曰。剛柔者立

本者也。謂立乾剛坤柔二卦。陰陽各六爻以爲之本也。卦謂六爻三才无變也。陽變之坤。成震坎艮爲陽卦。陰變之乾。成巽離兌爲陰卦。故觀變于陰陽而立卦也。乾三索而得震坎艮。坤三索而得巽離兌。故六爻三變。三六十八。所云十有八變而成卦也。乾坤變爲六子。則八卦而小成也。陽一君二民。謂震坎艮爲陽卦。皆一陽而二陰也。陰二君一民。謂巽離兌爲陰卦。皆二陽而一陰也。乾坤立本。不在陰陽卦例。故不道乾坤者也。**發揮於剛柔而生爻。**虞翻曰。謂立地之道。曰柔與剛。發動揮變。變剛生柔爻。變柔生剛爻。以三爲六也。因而重之。爻在其中。故生爻。〔疏〕爻有剛柔。故引下文立地之道曰柔與剛以明之。乾坤未立。則曰陰陽。乾坤既定。則曰柔剛。陰陽配天。剛柔配地。道有變動。故曰爻。故云發動揮變也。剛柔相推。變在其中。剛變生柔爻。柔變生剛爻。謂九六相變也。重三畫以爲六爻。故云以三爲六也。因而重之。謂八卦小成。觸類以長。成六十四卦。則爻變皆在其中。故生爻也。**和順於道德而理於義。**虞翻曰。謂立人之道曰仁與義。和順謂坤。道德謂乾。以乾通坤。謂之理義也。〔疏〕易兼三才陰陽天道也。剛柔地道也。道義則人道也。故引下文立人之道曰仁與義以明之。坤爲義。義者利之和。坤順也。故和順謂坤。乾爲道。爲德。故道德謂乾。以坤順乾。故曰和順于道德。乾鑿度曰。天動而施曰仁。地靜而理曰義。坤六五。君子黃中通理。故以乾通坤謂之理義也。謂乾盈積善。坤陰順陽。牝乾出震者也。**窮理盡性以至於命。**虞翻曰。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。巽爲命也。〔疏〕坤爲理。乾窮之。謂自復至夬。乾陽推陰。故云以乾推坤。謂之窮理。乾爲性。謂自姤至剝。坤陰消乾。故云以坤變乾。謂之盡性。性盡理窮。故至于命。謂以乾通坤。極姤生巽。巽申命爲至命也。此亦立人之道曰仁與義之事也。**昔者聖人之作易也。**虞翻曰。重言昔者。明謂庖犧也。〔疏〕謂庖犧。謂非文王也。**將以順性命之理。**虞翻曰。謂乾道變化。各正性命。以陽順性。以陰順命。〔疏〕坤下伏乾爲性。乾下伏巽爲命。在陽稱變。乾二上之坤五。在陰稱化。坤五下之乾二。乾道統坤。陽變陰化。成既濟定。故各正性命。乾初爲性。故以陽順性。巽初爲命。故以陰順命。陰與陽。柔與剛。仁與義。原本于性命。所謂理也。下云兼三才而兩之。是順性命之理也。**是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。**

曰仁與義。崔憬曰。此明一卦立爻。有三才二體之義。故先明天道。既立陰陽。地道又立剛柔。人道亦立仁義以明之也。何則。在天雖剛。亦有柔德。在地雖柔。亦有剛德。故書曰。沈潛剛克。高明柔克。人稟天地。豈可不兼仁義乎。所以易道兼之矣。〔疏〕此明一卦立爲六爻。六爻兼有三才。三才各有二體。爻立卽道立矣。天道陰陽也。地道柔剛也。人道仁義也。二體雖有專屬。一理自爲貫通。分言之。陰陽之象言剛柔。以形言。統言之。則天陽而地陰。天剛而地柔。地之剛柔。原于天之陰陽。故在天雖剛。亦有柔德。在地雖柔。亦有剛德。沈潛剛克。高明柔克。書洪範文。孔傳。沈潛謂地。雖柔亦有剛。能出金石。高明謂天。言天爲剛德。亦有柔克。不干四時。引之以明天亦稱剛柔也。人稟天地陰陽剛柔之德。故有仁義。蓋天地人各有乾坤。易則合是六者。兼而有之。故能立三才之道矣。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。虞翻曰。謂參天兩地。乾坤各三爻而成六畫之數也。〔疏〕卽上參天兩地。注云。分天象爲三才。以地兩之。立六畫之數。是也。蓋天地本有兼才之理。聖人以地兩三而成六畫。所謂順性命之理也。分陰分陽。迭用柔剛。虞翻曰。迭遞也。分陰爲柔。以象夜。分陽爲剛。以象晝。剛柔者晝夜之象。晝夜更用。故迭用柔剛矣。〔疏〕釋言。遞迭也。故云迭遞也。言分陰陽爲柔剛以象晝夜。蓋以剛柔有晝夜之象。分之則爲剛柔。迭之則爲晝夜。故引上繫文以明分迭用事之意。案位有陰陽。爻有剛柔。位本一定。故曰分陰分陽。爻則屢遷。故曰迭用柔剛。故易六畫而成章。虞翻曰。章謂文理。乾三畫成天文。坤三畫成地理。〔疏〕章謂文理者。謂天文地理也。繫上曰。仰以觀于天文。故乾三畫成天文。俯以察于地理。故坤三畫成地理。剛爻柔爻迭用于陰陽六位之中。故文理相雜而成章。

天地定位。虞翻曰。謂乾坤五貴二賤。故定位也。〔疏〕天地。乾坤也。乾五位上爲貴。坤二位下爲賤。故定位也。此庖犧以六位之數。觀變立卦。則日月之象。乃成此列焉。位六畫之位也。乾坤貞于二五。乾納甲。坤納乙。甲上乙下。故定在天。則相得合木也。山澤通氣。謂艮兌同氣相求。故通氣。〔疏〕山澤。艮兌也。同氣相求。故通氣。蓋艮兌貞天位。艮納丙。兌納丁。丙五丁上。在天則相得合火也。雷風相薄。謂震巽同聲相應。故相薄。〔疏〕雷風謂震巽也。

同聲相應故相薄。蓋震巽貞地位。震納庚。巽納辛。庚初辛二。在天則相得合金也。**水火不相射。**謂坎離。射厭也。水火相通。坎戊離己。戊爲月。離納己爲日。每月三十日日月一合于壬。故不相厭射也。蓋坎離貞人位。坎納戊在三。離納己在四。在天則相得。會壬癸而成象。于中爲土也。**八卦相錯。**錯摩則剛柔相摩。八卦相盪也。〔疏〕水火謂坎離也。射厭也。釋詁文。水火相克而實相通。坎納月三十日一會于壬。故不相射也。〔疏〕錯猶摩也。剛柔相摩。則八卦相盪也。蓋八卦六位。一陰一陽。故相錯逆上稱錯也。**數往者順。**謂坤消從午至亥上下。故順也。〔疏〕此言陰消也。陰消始午爲姤。至亥成坤。坤消自午右行至亥。從上而下。故曰順也。**知來者逆。**謂乾息從子至巳下上。故逆也。〔疏〕此言陽息也。陽息始子爲復。至巳成乾。乾息自子左行至巳。從下而上。故曰逆也。**是故易逆數也。**易謂乾。故逆數。此上虞義。〔疏〕卦始于一陽。故易謂乾也。乾鑿度曰。易氣從下生。以下爻爲始。故曰逆數也。自定位以下。皆虞義也。愚案。乾坤初索震巽。再索坎離。三索艮兌。是逆數也。**雷以動之。**荀爽曰。謂建卯之月。震卦用事。天地和合。萬物萌動也。〔疏〕雷震也。建卯之月。震位東方。用事之時。春陽方盛。故天地和合。月令曰。雷乃發聲。蟄蟲咸動。故曰雷以動之。**風以散之。**謂建巳之月。萬物上達。布散田野。〔疏〕風巽也。巽居東南。建巳之月。與巽同位。說文。四月陽氣已出。萬物皆成文章。故云萬物上達。釋天南風謂之凱風。萬物得凱風。布散田野。故曰風以散之。**雨以潤之。**謂建子之月。含育萌芽也。〔疏〕上坎爲雲。下坎爲雨。兩坎也。建子之月。坎位北方。用事之時。月令曰。水泉動。注云。水者天一之陽所生。陽生而動。言枯槁者漸滋。發故云含育萌芽。而曰雨以潤之也。**以烜之。**謂建午之月。太陽欲長者也。〔疏〕日離也。建午之月。離位南方。用事之時。離爲日。日爲太陽之精。故云太陽欲長者也。京氏云烜乾也。又周禮司烜氏掌以夫遂取明火于日。故曰日以烜之。**艮以止之。**謂建丑之月。消息畢止也。〔疏〕艮居東北。建丑之月。與艮同位。艮物之所成終而成始也。是消息畢止之時。故曰艮以止之。**兌以說之。**謂建酉之月。萬物成孰也。〔疏〕建酉之月。兌位西方。用事之時。說文曰。酉就也。言就成孰也。故云萬

物成孰也。兌者萬物之所說。故曰兌以說之。**乾以君之。**謂建亥之月。乾坤合居。君臣位得也。此上荀義。〔疏〕乾居西北。建亥之月。與乾同位。消息卦。坤成于亥。故云乾坤合居。乾爲君。坤臣道。故君臣位得。而曰乾以君之也。自雷以動之至此。皆荀義也。**坤以藏之。**九家易曰。謂建申之月。坤在乾下。包藏萬物也。乾坤交索。既生六子。各任其才。往生物也。又雷與風雨變化不常。而日月相推。迭有來往。是以四卦以義言之。天地山澤恆在者也。故直說名矣。孔穎達曰。此又重明八卦之功用也。上四舉象。下四舉卦者。王肅以爲互相備也。則〔疏〕九家注。坤位西南。建申之月。與坤同位。申于消息爲否。否坤在乾下。以乾包坤。故云包藏萬物也。乾坤既生六子。各任其才。往生萬物。初索震巽。再索坎離。三索艮兌。故先六子而終乾坤。乾但君之。坤但藏之。而无所事也。又雷曰風雨變化。往來不定。故言其用。天地山澤。上下流峙有常。故言其體。言用故舉其義。言體故舉其名。孔注雷風等言其用。動散等言其功。故云重明八卦之功用也。或舉象。或舉卦。義實相備。言風雷而震巽之用在其中。言乾坤而天地之功在其中。由是雨日艮兌之功用可互推也。

帝出乎震。崔憬曰。帝者天之王氣也。至春分則震王而萬物出生。〔疏〕乾鑿度以爲八卦分散用事之序。帝天皇大帝陽之主。即太乙也。太乙所臨之地。即爲王氣。故云帝者天之王氣也。震正東方。乾鑿度曰。位在二月。故至春分則震氣王而萬物出生。乾陽出于震初。故曰帝出乎震。**齊乎巽。**立夏則巽王而萬物絜齊。〔疏〕巽東南之卦。位在四月。故立夏則巽氣王而萬物絜齊。巽爲白。絜齊之象也。故曰齊乎巽。**相見乎離。**夏至則離王而萬物皆相見也。〔疏〕離正南之卦。位在五月。故夏至則離氣王而萬物皆相見。離爲目。故相見乎離。**致役乎坤。**立秋則坤王而萬物致養也。〔疏〕坤西南之卦。位在七月。故立秋則坤氣王而萬物致養。役事也。坤爲致。爲事。故致役乎坤。**說言乎兌。**秋分則兌王而萬物所說。〔疏〕兌正西之卦。位在八月。故秋分則兌氣王而萬物所說。說于文從兌。故曰說言乎兌。**戰乎乾。**立冬則乾王而陰陽相薄。〔疏〕乾西北之卦。位在十月。故立冬則乾氣王而陰陽相

薄坤上六曰龍戰于野坤成于亥亥臨于乾陰疑于陽故曰戰乎乾勞乎坎冬至則坎王而萬物之所歸也〔疏〕坎正北之卦位在十一月故冬至則坎氣王而萬物之所歸鄭氏云水惟勞而不倦故曰勞乎坎成言乎艮立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也〔疏〕艮東北之卦位在正月故立春則艮氣王萬物之所成終成始故曰成言乎艮四正四維每歲一周故云周王天下說文帝者諦也王天下之號也周王天下故謂之帝自帝出乎震以下皆出周易探玄故云崔新義也萬物出乎震震東方也〔疏〕虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也〔疏〕釋訓男子謂姊妹之子爲出故云出生也震初出庚不見于東故不稱東方卦注明八卦在天之列是其本也乾鑿度歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲爲震生于東方故曰萬物出乎震齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也〔疏〕巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊〔疏〕乾鑿度曰巽散之于東南故曰巽東南也陽伏巽初故云巽陽隱初巽見辛又不見東南故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也〔疏〕離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也〔疏〕離爲日爲火下傳文曰火外景故明離明照于四方故日出照物以日相見又離爲日故曰萬物皆相見離卦三爻陰陽皆正日中正位南方又離長之南方故曰南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也〔疏〕離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也離位正南故曰南面周書明堂曰天子之位負斧依南面立是南面之事也乾天下治爲治乾五之坤二成坎卽坤二之乾五成離故坎爲耳離爲明坎耳故以聽天下離明故向明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤〔疏〕坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物坤純陰无陽之卦坤曰廣生故道廣布土王四季故不主一方乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊巳之功未在西南

彖傳曰。西南得朋。故用事于西南。青黑赤白。皆裏中央。故居中央。白虎通謂土王四季。居中央不名時也。坤爲地道。純陰无陽。特就陽盛之位而在西南。故不言卦。不言方也。含宏光大。坤彖傳文。崔氏彼注云。含育萬物爲宏。光華萬物爲大。惟其含宏光大。是以養成萬物。乾鑿度曰。坤養之于西南方。故曰萬物皆致養焉。故曰致役乎坤者。解上致役乎坤也。下倣此。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。兌三陰失位不正。故言正秋。兌象不見西。故不言西方之卦。與坤同義。兌爲雨澤。故說萬物。震爲雷。震二動成兌。言從口出。故說言也。〔疏〕兌三陰失位。嫌陰不正。故言正秋以正之也。又兌爲四正卦也。辰在酉。故曰正秋。兌見丁。不見酉方。故不言西方之卦。與坤藏乙不言西南同義也。兌爲澤。坎象半見。爲雨澤。故說萬物。震善鳴。爲言。陽息震至二成兌。兌爲口。兌言從口出。兌又爲說。故說言也。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。乾剛正五月十五日晨象西北。故西北之卦薄入也。坤十月卦。乾消剝入坤。故陰陽相薄也。〔疏〕乾剛正乎五位。月于十五日暮盈于甲。晨象西北。故曰西北之卦也。陽消入坤。故云薄入也。坤辟于亥。爲十月卦。剝九月卦。乾居西北亥位。消剝則入坤矣。乾陽坤陰。同居于亥。陰疑于陽必戰。故陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。歸藏也。坎二失位不正。故言正北方之卦。與兌正秋同義。坎月夜中。故正北方。此上虞義。崔慖曰。以坎是正北方之卦。立冬已後。萬物歸藏于坎。又陽氣伏于子。潛藏地中。未能浸長。勞局。〔疏〕春官太卜。掌三易之法。二曰歸藏。鄭注。歸藏者。萬物莫不歸而藏之于中。故云歸藏也。坎二陽失位。嫌陽不正。故衆陰之中也。言正北方之卦。以正之也。與兌三不正稱正秋同義。坎月夜中正北。故正北方。又坎四正卦。辰在子。故曰正北方之卦也。水性勞而不倦。故曰勞卦也。月令。仲冬之月。言助天地之閉藏。故曰萬物之所歸也。自萬物出乎震。至此皆虞義也。崔注。坎位正北。樂記曰。冬藏也。乾鑿度曰。坎藏之于北方。故立冬已後。萬物歸藏于坎也。子于辟卦爲復。故云陽氣伏于子。乾陽動于坤。初潛藏地中。未能如臨之剛浸而長。是陽氣勞局衆陰之中也。曹丕與吳質書。未足解其勞結。勞局即勞結之義。復一陽局于五陰爲勞。坎一陽局于二陰亦爲勞。故曰勞卦也。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始

也。故曰成言乎艮。虞翻曰。艮三得正。故復稱卦。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東北。是甲癸之閒。故萬物之所成終而成始者也。〔疏〕艮三陽得正。故復稱卦也。乾納甲。甲居東方。故萬物成始乾甲。坤納癸。癸居北方。故成終坤癸。艮兌于丙而言東北。是甲癸之閒者。乾十五日。坤三十日。艮二十三日。去乾坤各八日。故稱甲癸之閒。甲癸之閒則東北也。始于甲。終于癸。故萬物之所成終而成始也。神也者。妙萬物而爲言者也。韓康伯曰。于此言神者。明八卦運動。變化推移。莫有使之然者。神則无物。妙萬物而爲言也。明乎物者也。說文神字下云。天神引出萬物者也。妙萬物者。引則雷疾風行。火炎水潤。莫不自然相與而爲變化。故能萬物既成。〔疏〕八卦運動。變化推移。莫有使之然者。神之爲也。神非物而妙出萬物也。明乎神之所爲。則雷之所以疾。風之所以行。火之所以炎。水之所以潤。莫不自然相與。而極變化之妙。惟其神妙萬物。故能萬物既成也。愚案。繫上曰。陰陽不測之謂神。陰陽謂乾坤也。又曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。虞彼注云。至神謂易隱初入微。知幾其神乎。蓋陽隱陰初。即乾坤之元。妙即微也。申鑒曰。理微謂之妙。是也。乾坤之元。變化不測。故曰神妙萬物而爲言也。下文言六子之功用。而不及乾坤。以神即乾坤也。動萬物者莫疾乎雷。崔憬曰。謂春分之時。雷動則草木滋生。蟄蟲發起。所動萬物。莫急于此也。〔疏〕月令。仲春之月。雷乃發聲。故謂春分之時雷動也。又曰。桐始華。萍始生。是草木滋生蟄蟲發起。所動萬物。莫急于此也。又曰。蟄蟲咸動。是蟄蟲發起。所動萬物莫急于此。故曰動萬物者莫疾乎雷也。撓萬物者莫疾乎風。言風能鼓撓萬物。春則發散草木枝葉。秋則摧殘草木枝條。莫急于風者也。〔疏〕方言。博雅。皆云楫謂之橈。釋名。楫撥木舟行捷疾也。巽爲木。故言撓。撓能撥物。故言風能鼓撓萬物也。孔氏云。撓散萬物。是撓有散義。故云春則發散草木枝葉也。成二年左傳曰。師徒撓敗。是撓有摧義。故云秋則摧殘草木枝條也。春生秋凋。莫急于風。故曰撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。言火能乾燥萬物。不至潤溼于陽物之中。莫過乎火。熯亦燥也。〔疏〕火就燥。故言火能乾燥萬物。玉篇。火陽氣用事。萬物隨變。故云不至潤溼于陽物之中。莫過乎火。謂莫熯乎火也。說文。燥。乾也。熯。乾貌。故云熯亦燥也。說萬物者莫說乎澤。言光說萬物。莫過以澤而成說之也。〔疏〕兌上六象曰。未光也。上天下澤。履彖傳曰。光明

也。謂三互離也。澤上于天。夬彖傳曰。其危乃光也。謂上六位危乃光也。是兌有光義。故言光澤萬物。萬物說乎雨澤。故莫過以澤成其說也。

潤萬物者莫潤乎水。言滋潤萬物。莫過以水而潤之。〔疏〕書洪範。水曰潤下。故言滋潤萬物。莫過以水而潤之也。

終萬物始萬物者。莫盛乎艮。言大寒立春之際。艮之方位。萬物以之始而爲今歲首。以之終而爲去歲末。此則叶夏正之義。莫盛于艮也。此言六卦之神用。而不言乾坤者。以乾坤而發天地。无爲而无不爲。能成雷風等有爲之神妙也。艮不言山。獨舉卦名者。以動橈燥潤功是雷風水火。至于終始萬物。于山義則不然。故言卦而餘皆稱物。各取便而論也。此崔新義也。〔疏〕大寒在丑。立春在寅。大寒立春之際。正屆東北艮之方位也。東始立春。故萬物以之始而爲今歲首。北終大寒。故以之終而爲去歲末。夏正建寅爲歲首。故云此則叶夏正之義。成終成始。故曰莫盛乎艮也。此但言六子之神用。而不言乾坤。以乾坤爲天地。陰陽變化。无爲而无不爲。故能成六子有爲之神妙。蓋六子皆乾坤之神。卽其用事者是也。艮不言山言卦者。以動橈燥潤。是雷風水火之功。至于終始萬物。則非山所能爲。故言其體而不言其象。與稱物者各取其便也。自動萬物者至此。皆崔氏周易探玄中新義也。

故水火相逮。孔穎達曰。上章言水火不相入。此言水火相逮者。既不相入。又不相及。則无成物之功。明性雖不相入而氣相逮及。〔疏〕說文逮及也。孔釋水火不相射爲不相入。故言既不相入。又不相及。則水火无成物之功。明水火之性雖不相入。而坎離之氣則實相及。以坎離本旁通也。

雷風不相悖。孔穎達曰。上言雷風相薄。此言不相悖者。二象俱動。若相薄而相悖逆。則相傷害。亦无成物之功。明雖相薄而不相逆者也。〔疏〕玉篇。悖。逆也。前言相薄。此言不相悖。雷風俱有動象。若相薄而又相悖逆。卽兩相傷害。爲无成物之功。震巽同聲相應。故雖相薄而不相逆者也。

山澤通氣。崔憬曰。言山澤雖相縣遠而氣交通。〔疏〕山高澤下。其勢懸遠。艮兌同氣相求。故氣交通也。

然後能變化。既成萬物也。虞翻曰。謂乾變而坤化。乾道變化。各正性命。成既濟定。故既成萬物矣。〔疏〕陽主變。乾二升坤五。陰主化。坤五降乾二。是乾道變化六爻。各正性命。成既濟定。故既成萬物也。既。盡也。謂上下无常。剛柔相易也。乾坤六爻分陰分陽。坎離相易。則二五正。水火相逮也。震巽相易。則初四正。雷風不相悖也。艮兌相易。則三上

正。山澤通氣也。故成既濟定而盡成萬物也。

乾健也。虞翻曰。精剛自勝。動行不休。故健也。〔疏〕乾文言曰。純粹精。故爲精。剛健中正。故爲剛。象曰。君子以自彊不息。老子曰。自勝者彊。商君曰。自勝之謂彊。故云精剛自勝。天行健。故以動行不休爲健也。坤順也。純柔。承天時行。故順。〔疏〕六爻皆陰。故純柔。坤文言曰。地道其順乎。承天而時行。以陰順陽。故曰順也。泰象傳曰。內健而外順。故乾健而坤順也。震動也。陽出動行。〔疏〕陽出震初。始動而行。故曰震動也。屯象傳。動乎險中。動謂震也。巽入也。乾初入陰。〔疏〕乾初滅入坤中成巽。故曰巽入也。坎陷也。陽陷陰中。〔疏〕一陽陷于兩陰之中。故曰坎陷也。需象傳曰。剛健而不陷。陷是坎也。離麗也。日麗乾剛。〔疏〕離本陰卦。而陽精所舍。陰坱麗于陽。象日之坱麗于天。故曰離麗也。離象傳。重明以麗乎正。柔麗乎中正。晉象傳。順而麗乎大明。麗是離也。艮止也。陽位在上故止。〔疏〕艮一陽在上。乾陽至艮而止。故曰艮止也。蒙象傳。險而止。止是艮也。兌說也。震爲大笑。陽息于震至二成兌。兌爲口。震爲言。震言出兌口。故曰出口故說。此上虞義也。〔疏〕震聲爲大笑。陽息于震至二成兌。兌爲口。震爲言。震言出兌口。故曰兌說也。隨象傳。說而應乎乾。說是兌也。自乾健也至此。皆虞氏義也。

乾爲馬。孔穎達曰。乾象天行健。故爲馬。〔疏〕此一節。明遠取諸物也。馬行至健。乾象天行健。故爲馬。洪範五行傳曰。王之不極。時則有馬禍。鄭彼注云。天行健。馬畜之疾行者也。屬王極。乾爲王。馬屬王極。故乾爲馬。坤爲牛。坤象地。任重而順。故爲牛。〔疏〕牛性順。能任重。坤象地。任重而順。故爲牛。五行傳曰。思之不容。時則有牛禍。鄭注云。牛畜之任重者也。屬皇極。坤爲土。思心曰土。牛屬皇極。故坤爲牛。震爲龍。震象龍動。故爲龍。此上孔正義。〔疏〕龍飛騰升降。至動之物。故震象龍動而爲龍也。以上三條。皆孔氏正義也。五行傳曰。王之不極。時則有龍蛇之孽。鄭注云。龍蟲之生于淵。行于无形。游于天者屬天。乾爲龍。乾息自初。初九潛龍勿用。乾初即震初。故震爲龍。一說震東方歲星。木爲青龍。故爲龍。王充論衡云。龍無尺木。無以

升天。以震木與龍同氣也。巽爲雞。九家易曰。應八風也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。二九十八。主風精爲雞。故雞十八日剖而成雛。二九順陽曆。故雞知時而鳴也。〔疏〕巽爲風。故應八風也。史記律書。東北方條風。立春至。東方明庶風。春分至。東南方清明風。立夏至。南方景風。夏至至。西南方涼風。立秋至。西方閶闔風。秋分至。西北方不周風。立冬至。北方廣莫風。冬至至。故云風應節而變。變不失時也。雞時至而鳴。與風相應。故巽爲雞也。巽數八。二九十八。主風精。故爲雞。雞字應風。故十八日剖而成雛也。九陽數。故二九順陽曆。春秋說題辭。雞爲積陽。陽出雞鳴。故云雞知時而鳴也。坎爲豕。九家易曰。汚辱卑下也。六九五十四。主時精爲豕。故豕懷胎四月而生。宣時理節。是其義也。〔疏〕坤雅。坎性趨下。豕能俯其首。又喜卑穢。故云汚辱卑下也。坎數五。淮南子曰。六九五十四。四主時。時主豕。故豕四月而生。時謂四時。節謂八節。故云宣時理節。是其義也。離爲雉。孔穎達曰。離爲文明。雉有文章。故離爲雉。〔疏〕離爲日火。有文明。雉爲華蟲。有文章。又離爲飛鳥。值南方朱雀。故爲雉。艮爲狗。九家易曰。艮止。主守禦也。艮數三。七九六十三。三主斗。斗爲犬。故犬懷胎三月而生。斗運行十三時日出。故犬十三日而開目。斗屈。故犬臥屈也。斗運行四帀。犬亦夜繞室也。火之精畏水。不敢飲。但舌舔水耳。犬鬬以水灌之則解也。犬近奎星。故犬淫當路。不避人者也。〔疏〕艮止也。主守禦。故象狗也。艮數三。艮三主斗者。艮時行爲時。斗建四時。故艮三主斗也。春秋考異郵曰。犬斗精也。七九六十三。陽氣通。故狗三月而生。是其義也。斗之運行如杓。指寅日出。從寅至寅帀一日。是行十三時日出。故犬生十三日而開目也。斗一至四爲魁。五至七爲杓。其形曲屈。故犬臥亦形屈也。斗一夜運四帀。故犬亦夜行繞室也。犬稟陽氣。故爲火精。畏水不敢飲。但以舌舔之耳。犬鬬以水灌之則解。水克火也。西方七宿。婁與奎次。是婁金狗。近奎木狼也。史記天官書。奎曰封豕。主溝瀆。故犬淫當路不避人者也。兌爲羊。孔穎達曰。兌爲說羊。者順從之畜。故爲羊。〔疏〕兌說有順象。王廙云。羊者順從之畜。故爲羊也。兌正秋也。易是類謀曰。西嶽亡玉羊。羊是西方之畜。故兌爲羊。又兌爲剛鹵。鄭氏謂其畜好剛鹵是也。

乾爲首。乾尊而在上。故爲首。〔疏〕此一節明近取諸身。乾鑿度。孔子曰。八卦之序成立。則五氣變形。故聖人生而應八卦之體。得五氣以爲常。是也。天尊地卑。乾坤定矣。乾尊而在上。故爲首。乾爲圜。首圜在上。故象天也。坤爲腹。坤能

包藏含容。故能包藏。含宏光大。故能含容。坤陰故爲腹也。〔疏〕坤以藏之。中虛故爲腹也。又釋名腹富也。坤爲富。故爲腹。震爲足。震動用故爲足。〔疏〕爻位初爲足。震陽在下。能動故爲足。巽爲股。巽爲順。股順隨于足。故巽爲股。〔疏〕巽象傳曰。柔皆順乎剛。故巽爲順。巽下開。似股之二而隨于足。又爲進退。故爲股。坎爲耳。坎北方主聽。故爲耳。〔疏〕洪範傳。謂坎北方屬聽。故爲耳。離爲目。離南方主視。故爲目。〔疏〕洪範傳。謂離南方屬視。故爲目。淮南精神曰。耳目者日月也。離日坎月。離目坎耳。故坎爲耳。離爲目。艮爲手。艮爲止。手亦止持于物。使不動。故艮爲手。〔疏〕艮止也。又爲拘。以手持物爲拘。震足艮手。反對之象。足動于下。手止于上。故止持于物。使不動也。又震艮皆陰陽五畫象指。震在下。故爲足。艮在上。故爲手。兌爲口。兌爲說。口所以說言。故兌爲口。此上孔正義。〔疏〕兌說也。說言出于口。故爲口。震爲聲。陽息至二成兌。震聲出焉。鄭云上開似口。故兌爲口。自乾爲首至此。皆孔氏正義也。此節鄭氏古文在乾爲馬上。當從之。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。崔憬曰。欲明六子。故先說乾稱天父。坤稱地母。〔疏〕欲明六子。故先說父母。乾天陽也。人之所資始者也。故爲父。坤地陰也。人之所資生者也。故稱母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。孔穎達曰。索求也。以乾坤爲父母而求其子也。得父氣者爲男。得母氣者爲女。坤初求得乾氣爲震。故曰長男。坤二得乾氣爲坎。故曰中男。坤三得乾氣爲艮。故曰少男。乾初得坤氣爲巽。故曰長女。乾二得坤氣爲離。故曰中女。乾三得坤氣爲兌。故曰少女。此言所以生六子者也。〔疏〕曲禮。大夫以索牛。鄭注。索求得而用之。故云索求也。乾資始。坤資生。故以乾坤爲父母而

求其子也。乾道成男。坤道成女。故得父氣者爲男。得母氣者爲女也。此上王肅義也。震初得乾爲長男。坎二得乾爲中男。艮上得乾爲少男。巽初得坤爲長女。離二得坤爲中女。兌上得坤爲少女。此乾坤所以生六子也。又震巽一索。坎離再索。艮兌三索。故曰易逆數也。

乾爲天。 宋衷曰。乾動作不解者。健也。天亦轉運者。天不解。天亦轉運。〔疏〕乾動作不解者。健也。天亦轉運者。天行健也。天健卽乾健也。故乾爲天。**爲圜。** 宋衷曰。動作轉運。非圜不能。故爲圜。〔疏〕大戴禮天圓曰。夫子曰。天道曰圓。地道曰方。考工記曰。蓋之圜也。以象天也。呂氏春秋曰。何以說天道之圜也。精氣一上一下。圜周復帀。无所稽留。故曰天道圜。蓋天動作轉運于上。非圜不能。故爲圜。**爲君。** 虞翻曰。貴而嚴也。〔疏〕乾五在上爲貴。乾位西北。其氣寒凝爲嚴。故云貴而嚴也。**爲父。** 虞翻曰。成三男。其類大。故爲父也。〔疏〕乾成三男。陽爲大。取其類大。故爲父也。**爲玉爲金。** 崔憬曰。天體清明而剛。故爲玉爲金。〔疏〕天體清明而剛。玉取其剛。金取其清且剛。純精粹。在物唯金玉有其德。故爲玉爲金。**爲寒爲冰。** 孔穎達曰。取其西北冰寒之地。崔憬曰。乾主立冬已後冬至已前。故爲寒爲冰也。〔疏〕孔注。乾位西北爲冰寒之地。故有此象。崔注。乾位在亥。主立冬已後冬至已前。上言寒冰之地。此言寒冰之時。故爲寒爲冰也。**爲大赤。** 虞翻曰。太陽爲赤。月望出入時也。崔憬曰。乾四月純陽之卦。故取盛陽色爲大赤。〔疏〕虞注。釋名。赤者赫也。太陽之色。故太陽爲赤。月至望盈。乾甲。乾于月望出入時。其色大赤。故曰月望出入時也。崔注。乾辟于巳。爲四月純陽之卦。故取盛陽之色。爲大赤。白虎通。赤者盛陽之氣。故周爲天正。色尙赤。**爲良馬。** 虞翻曰。乾善故良也。〔疏〕上云。乾爲馬。說文。良。善也。乾元善長。故爲良馬。**爲老馬。** 九家易曰。言氣衰也。息至巳必當復消。故爲老馬也。〔疏〕老言氣衰也。陽息至巳成乾。必當復消于午成姤。故乾爲老馬也。乾盈于甲。當退于辛。亦爲老。**爲瘠馬。** 崔憬曰。骨爲陽。肉爲陰。乾純陽爻。骨多。故爲瘠馬也。〔疏〕骨爲陽。肉爲陰。鄭氏義也。乾六爻皆陽。骨多之象。故爲瘠馬。**爲駁馬。** 宋衷曰。天有五行之色。故爲駁馬也。〔疏〕考工記。畫繪之事。雜五色。東方謂之青。南方謂之赤。西方謂之白。北方謂之黑。天謂之玄。地謂之黃。凡五而目有六者。玄與黑同而異也。五方之色單。而天之玄乃全乎五方之色。故云天有五行之色也。其色不純。故爲駁馬。以

純乾言之則爲良馬。上則得乎艮之終而爲老馬。中則得乎坎之脊而爲瘠馬。初則得乎震。震玄黃之雜也。故爲駁馬。爲木果。宋衷曰。羣星著天。似果實著木。故爲木果。〔疏〕孔氏云。取其果實著木。有似星之著天也。愚案。乾納甲。甲木陽功成也。木果木功成也。剝上九曰。碩果不食。謂一陽在上也。剝極必復。降而生震。震之一陽在下。卽自剝之一陽在上而來。是果復生木而爲震也。乾終始純陽。故爲木果。

坤爲地。虞翻曰。柔道靜。〔疏〕坤爲柔道。至靜而德方。故爲地。爲母。虞翻曰。成三女。能致養。故爲母。〔疏〕坤成三女。皆致養焉。故爲母。荀氏云。陰之尊也。爲布。崔憬曰。徧布萬物于致養。故坤爲布。〔疏〕虞氏云。坤道廣布。不止一方。故徧布萬物于致養而爲布也。又爲布者。布陰功也。月令仲夏曰。毋暴布。鄭彼注云。不以陰功干太陽之事是也。爲釜。孔穎達曰。取其化生成熟。故爲釜也。〔疏〕坤化成物。故取其化生成熟而爲釜也。爲吝嗇。孔穎達曰。取地生物而不轉移。故爲吝嗇也。〔疏〕楊子太玄圓則杌棁。方則嗇吝。故取地生物而不轉移也。陰道畜聚。陰之貪也。故吝嗇。爲均。崔憬曰。取地生萬物。不擇善惡。故爲均也。〔疏〕地道均平。故不擇善惡。吝嗇是其靜也。窮均是其動也。闢。爲子母牛。九家易曰。土能生育。牛亦含養。故爲子母牛也。〔疏〕坤爲牛。坤土有生育之德。牝牛亦有含養之功。蓋坤凝乾則象牝馬。麗陽則象牝牛。子母牛者。牝牛也。又昭四年左傳。純離爲牛。離坤之子也。坤離皆牛。故爲子母牛。爲大輿。孔穎達曰。取其能載。故爲大輿也。〔疏〕坤象傳曰。坤厚載物。故取其能載。大有九二曰。大輿以載。故爲大輿也。愚案。大輿卽大車。考工記。大車崇九尺。鄭注。大車平地任載之車。共駕牛。詩小雅無將大車亦然。詩又曰。我車我牛。書則曰。肇牽車牛。遠服賈者。皆大車也。坤爲牛。爲地。爲載。以牛駕車。任載行地。故爲大輿。爲文。九家易曰。萬物相雜。故爲文也。〔疏〕萬物皆致養焉。故曰萬物。物相雜。故曰文。故萬物相雜而爲文也。楚語左史倚相曰。地事文。逸禮三正記曰。質法天。文法地。白虎通曰。天爲質。地受而化之。養而成之。故爲文。爲衆。虞翻曰。物三稱羣。陰爲民。三陰相隨。故爲衆也。〔疏〕詩小雅或羣或友。毛傳。獸三成羣。故云物三成羣。又國語曰。三人爲衆。蓋衆于文從四從仌。仌卽衆本字。三人之象也。坤陰爲民。三

陰相隨有似象焉故爲衆。爲柄。崔憬曰萬物依之爲本故爲柄。〔疏〕虞繫注云柄本也本乎地者親下故萬物依之爲本而爲柄也一說柄當从古文作枋枋與方同彖傳曰至靜而德方九家易坤爲方是也。其於地也爲黑。崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也爲黑矣。〔疏〕坤辟亥十月之卦北方極陰之色之故于地爲黑極陽色赤極陰色黑虞謂乾于月望出入時爲大赤坤于地爲黑其義一也又天玄近黑以乾居西北近坎也地纁黃近赤以坤居西南近離也而乾爲盛陽又得南方之色爲大赤坤爲盛陰又得北方之色爲黑。

震爲雷。虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也。〔疏〕乾坤以坎離戰陰陽交會于壬而生震故云太陽火得水也有聲故爲雷乾陽初交坤陰爲震故淮南子曰陰陽相薄爲雷也。爲驪。驪蒼色震東方故爲驪舊讀作龍上已爲龍非也。〔疏〕漢書匈奴傳圍高帝于白登漢兵不得相救匈奴騎其西方盡白東方盡驪北方盡驪南方盡騏注云驪青馬也此云驪蒼色者下云蒼筤竹九家注云青也是蒼卽青也震東方木其色青故爲驪今本作龍鄭讀爲彪云取日出色也虞本作驪故云舊讀作龍上已爲龍故非也。爲玄黃。天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃。〔疏〕天色玄地色黃乾始交坤爲震天地之雜物也故爲玄黃。爲專。陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲剸大布非也此上虞義也。〔疏〕陽在初乾初其體隱靜未出觸坤潛而勿用故專虞下注云震內體爲專所謂乾其靜也專是也延叔堅以專爲剸大布剸古布字故云大布坤已爲布此不得更云布故知非也案今本作剸干氏注云花之通名鋪爲花貌謂之敷義亦通也自震爲雷至此皆虞義。爲大塗。崔憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性也。〔疏〕王廙云大塗萬物所出蓋萬物出乎震其時爲春故爲大塗取其通生萬物之性也又坤爲國考工記匠人曰國中九經九緯經塗九軌震陽居于坤初陽數九是九軌爲大塗也。爲長子。虞翻曰乾一索得男故爲長子。〔疏〕一索得男故爲長子。爲決躁。崔憬曰取其剛在下動故爲決躁也。〔疏〕剛動于下足之躁也故爲決躁又陽息至二成兌兌在夬爲決震外體爲躁故爲決躁也。爲蒼筤

竹。九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也〔疏〕說文蒼草色也草色青故謂蒼筤爲青也震一陽在下有根長堅剛之象陰爻在中中虛之象東方色蒼故使外蒼筤也愚案竹萑葦皆根駢而莖分震之一陽在下二陰在上似之木則根歧而幹隻巽之一陰在下二陽在上似之爲萑葦。九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也〔疏〕說文葦大葭也故云萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連鄭氏以爲竹類是也相連故似雷行其於馬也爲善鳴。虞翻曰爲雷故善鳴也〔疏〕乾爲馬震得乾之初雷有聲故善鳴爲𩠐足爲作足。馬白後左足爲𩠐震爲左爲足爲有初陽白故爲作足〔疏〕釋獸曰左白𩠐說文曰𩠐馬後左足白也震在東故爲左足有當作後震後有則故爲後巽陽在上爲白伏震震陽在初故爲白左白足故爲𩠐足王弼云馬行先作弄四足作起也震足起故作足魯頌曰思馬斯作是也爲的顙。的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顙是也此上虞義也〔疏〕博雅的白也玉篇顙額也震反生以初爲顙乾爲首兌爲口震乾初在兌上故體頭在口上初陽白故爲的顙有馬白顙詩秦風文毛傳白顙的顙也故引以爲證自善鳴至此皆虞義也其於稼也爲反生。宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生〔疏〕洪範王肅注云種之曰稼震陽出坤如種出土故震取象于稼陰爲形在上陽爲氣在下故爲反生枲豆之類戴甲而生鄭氏以爲生而反出是也又坤元資生乾陽反生故爲反生又反虞作阪注云陵阪也陵阪所生則亦枲豆之屬也其究爲健爲蕃鮮。虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳〔疏〕震巽雷風相薄震變至三成巽究于三故下象言究也下象已變二與四互成乾乾健也故爲健蕃鮮白也究成巽白故爲蕃鮮震究爲蕃鮮蕃鮮謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也震雷巽風變化无形且陰陽之始故皆言究他卦不言究此獨言究故云特變巽爲木。宋衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似于木也〔疏〕陽主動陰主靜二陽動于上象枝葉一陰安靜于下象根幹故有似于木也又柔爻爲草剛爻爲木震爲蒼筤竹爲萑葦爲稼皆柔爻巽爲木謂剛爻也爲風。陸績

曰。風。土氣也。巽坤之所生。故爲風。〔疏〕莊子大塊噫氣。其名爲風。故云風。土氣也。巽陰自坤來。故云坤之所生坤爲土。故爲風。一陰靜下二陽動上。故亦取靜于本而動于末也。爲長女。荀爽曰。柔在初。〔疏〕風。亦取靜于本而動于末也。

柔在初爻。一索得女。故爲長女。爲繩直。翟元曰。上二陽共正一陰。使不得邪僻。如繩之直。孔穎達曰。取其號令齊物。如繩直也。〔疏〕洪範。木曰曲直。陰失位于初。二得中。三得正。故上二陽共正一陰。陽直以正陰曲。陰順乎陽。故使不得邪僻。說命曰。木從繩則正。木曲則繩之使直。所謂齊乎巽也。故爲繩直。孔注。巽申命故爲號令。巽絜齊。故云齊物。號令齊物。如繩直以正木也。爲工。荀爽曰。以繩木故爲工。虞翻曰。爲近利市三倍。故爲工。子夏曰。工居肆。〔疏〕荀注。凡規矩準繩。皆所以齊物。齊乎巽。故爲工。虞注。巽近市利。漢書刑法志。開市肆以通之。是市卽肆也。論語。子夏曰。百工居肆以成其事。故近市爲工。愚案考工記。番曲面埶以飭五材。以辨民器。謂之百工。材有五而皆從木。故謂之工。左傳曰。山有木。工則度之。巽爲木。故爲工。爲白。虞翻曰。乾陽在上。故白。孔穎達曰。取其風吹去塵。故絜白也。〔疏〕虞注。坤于地爲黑。以其極陰也。坤陰爲黑。故乾陽爲白。巽二陽在上。故爲白。孔注。巽爲絜齊。風吹去塵。有絜齊之象。故爲白。爲長。崔憬曰。取風行之遠。故爲長。〔疏〕風行至遠。故爲長。又五行惟木稱長。如左傳。長木之擾是也。爲高。虞翻曰。乾陽在上。長故高。孔穎達曰。取木生而高上。〔疏〕虞注。乾陽在上。惟長故高。孔注。木生而上。故曰高。爲進退。虞翻曰。陽初荀爽曰。風行无常。故進退。〔疏〕虞注。陰長故陽初退。陰進陽退。故爲進退。荀注。風行无常。忽進忽退。故爲進退。爲不果。荀爽曰。風行或東或西。故不果。〔疏〕風行或東或西。進退无常。故不果。又乾爲木果。巽陰消初。漸及于上。故不果。爲臭。虞翻曰。臭。氣也。風至知氣。巽二變成艮。九家易。艮爲鼻。巽二入艮鼻。爲臭也。繫釋同人九五爻辭。五應在二。六二互巽。故曰其臭如蘭。〔疏〕臭者。凡氣之總名。故云臭。氣也。氣隨風動。故風至知氣。巽二變成艮。九家易。艮爲鼻。故巽二入艮鼻爲臭也。繫釋同人九五爻辭。五應在二。六二互巽。故曰其臭如蘭。其於人也爲宣髮。虞翻曰。爲白故宣髮。馬君以宣爲寬髮。非也。〔疏〕乾爲人下。四象皆取乾。故稱于人。鄭氏云。頭髮顯落曰宣。取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。楚辭大招。天白顯顯。說文。顯。白皃。是顯落曰宣。謂

髮早白也。爲白故髮宣。宣髮今本作亶髮。從馬君也。亶于巽无取。故云非也。宣鮮同音宣卽蕃鮮。亦訓白也。古宣鮮字皆讀爲斯。詩瓠葉曰。有兔斯首。鄭箋云。斯白也。宣二年左傳。于思于思。賈逵云。頭白貌。思斯同音宣讀如斯。故訓爲白也。

爲廣顙。 變至三。坤爲廣。四動成乾爲顙。在頭口上。故爲廣顙。與震的顙同義。震一陽。故的顙。巽變乾二陽。故廣顙。〔疏〕變至三。其究爲震。二互四爲坤。坤廣生故爲廣。巽四動則外體成乾爲首。故爲顙。巽口在下。顙在頭口上。故爲廣顙。與震的顙頭在口上同義。震一陽在下。故的顙。巽變乾二陽至四成坤。故廣顙。

爲多白眼。 爲白。離目上向。則白眼見。故多白眼。〔疏〕巽六畫卦。互體離。離爲目。三互五成離。故目上向。巽爲白。故多白眼。

爲近利市二倍。 變至三成坤。中爲近。四動乾爲利。至五成噬嗑。故稱市。乾三爻爲三倍。故爲近利市五倍。〔疏〕變至三互四成坤。近如地。故爲近。四動外體乾。乾爲利。變至五體成噬嗑。日中爲市。取諸噬嗑。故爲市。五未變時。乾三陽爻爲三倍。故爲近市利三倍。上動上成震。故其究爲躁卦。八卦諸爻。唯巽震特變。義已見前。

其究爲躁卦。 變至五成噬嗑。爲市。動上成震。故其究爲躁卦。明震內體爲專。外體爲躁。此上虞義。〔疏〕自巽初變至上成震。故其究爲躁卦。震一陽靜于內。故內體爲專。四陽動于外。故外體爲躁。震陽之始。故言卦自爲宣髮。至此皆虞義也。

坎爲水。 宋衷曰。坎陽在中內。光明有似于水。〔疏〕坎一陽在二陰之中。其內光明。有似于水。尊說文曰。巛準也。巛卽三之縱文也。又曰。北方之行。象衆水竝流。中有微陽之气也。故坎爲水。

爲溝瀆。 虞翻曰。以陽闢坤。水性流通。故爲溝瀆。〔疏〕坤其動也闢。陽動陰中。故云以陽闢坤。坤爲土。水性流通于坤土之中。故其象爲溝瀆也。

爲隱伏。 虞翻曰。陽藏坤中。故爲隱伏也。〔疏〕一陽藏于兩陰之中。故爲隱伏。

爲矯揉。 宋衷曰。曲者更直爲矯。直者更曲爲揉。虞翻曰。可矯揉故爲弓輪。坎爲月。月在于庚爲弓。在甲象輪。故弓輪也。〔疏〕可矯曲爲直。揉直爲曲。故爲弓。輪坎使曲者更直爲矯。直者更曲爲揉。水流隨地。有曲有直。故爲矯揉也。

爲月弓象初月輪象滿月月在于庚出震時也初生明故爲弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八上弦下弦亦爲弓月在甲盈乾時也望則月圓故爲輪賈誼新書曰古之爲路輿三十輻以象月是也。**其於人也爲加憂**。兩陰失心爲多眚故加憂。〔疏〕亦乾爲人也失當爲夾初三兩陰夾心多眚之象陽陷陰中險難可憂故加憂。**爲心病**。爲勞而加憂故心病亦以坎爲心。〔疏〕坎勞卦也既爲坎二折坤爲心病此上虞義也勞而又加憂故爲心病說文心人心土藏在身之中象形坤爲身陽在坤中故爲心坤土也二折坤土故爲心病說文又謂博士說以爲火藏卽心爲大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故爲心病上三條皆虞義也。**爲耳痛**。孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛且爲疾多眚故痛也。〔疏〕坎爲耳主聽坎爲勞聽勞則耳痛。**爲血卦爲赤**。孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也案十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也。〔疏〕孔注釋名血濊也出于肉流而濊濊也說文濊水多貌故云人之有血猶地有水也赤亦血之色也案坤上六其血玄黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正十一月陰陽會于壬牝坤生復故坎爲血卦案十一月一陽初生其爻爲復其時爲坎故云一陽爻生在坎也曲禮周人尙赤鄭注以建子之月爲正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故云陽氣生于黃泉其色赤也。**其於馬也爲美脊**。宋衷曰陽在中央馬脊之象也。〔疏〕坎乘乾氣故亦于馬也一陽在兩陰中央脊之象也故爲馬脊。**爲亟心**。崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也。〔疏〕陽剛在中象背爲脊象胸爲心內陽剛動故爲亟心亟疾也。**爲下首**。荀爽曰水之流首卑下也。〔疏〕象水之流故其首卑下也又乾爲首陷于陰下故爲下首。**爲薄蹄**。九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹄也。〔疏〕蹄在下水性趨下分流易散故薄也又蹄象震足震象半見故薄蹄。**爲曳**。宋衷曰水摩地而行故曳。〔疏〕鄭注樂記摩猶迫也謂水迫地而行爲曳也。愚案儀禮士相見禮執玉者則唯舒武舉前曳踵鄭注備蹪跲也震象半見足沒坎水故不敢疾趨而曳踵也亦謂馬也。**其於輿也爲多眚**。虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也。〔疏〕夏官大司馬馮弱犯寡則

眚之。鄭注。眚損也。敗亦訓損。故云眚敗也。坤爲大輿。故有輿象。坎折坤二則坤毀故多眚也。王廙云。眚病也。從說文眚目病之義。亦可從也。**爲通**。水流瀆。故通也。〔疏〕風俗通山澤篇。瀆者通也。所以通中國垢濁。故云水流瀆故通也。**爲月**。坤爲夜。以坎陽光坤。故爲月也。〔疏〕坤柔爲夜。以坎陽光于坤陰。故爲月。愚案。淮南天文訓。月天之使也。積陰之寒氣。大者爲水。水氣之精者爲月。坎爲水。故爲月也。又納甲坎納戊。故晦夕朔旦。坎象流戊。坎爲月之本體。故爲月。**爲盜**。水流潛竊。故爲盜也。〔疏〕象水流地中。潛竊而行。故爲盜也。愚案。詩小雅。君子信盜。毛傳。盜逃也。風俗通。言其晝伏夜奔。逃避也。是盜亦取隱伏。陽藏陰中之義也。**其於木也爲堅多心**。陽剛在中。故堅多心。棘。棗屬也。此上虞義也。孔穎達曰。乾震坎皆以馬喻。乾至健。震至動。坎至行。故皆可以馬爲喻。坤則順艮則止。巽亦順離文明而柔順。兌柔說皆无健。故不以馬爲喻也。唯坤卦利牝馬。取其行不取其健。故曰牝也。坎亦取其行。不取其健。其外柔。故爲下首薄蹄曳也。〔疏〕坎離俱有木象。離體巽。坎體震。故也。坎陽剛在中。陽剛故堅。在中故多心也。埤雅。大者棗。小者棘。于文竝從兩束。說文。束木鉏也。多束則多心。故云棘棗屬也。自多眚至此皆虞義。孔注。乾健故喻馬。震動坎行。又稟乾氣。故皆可以馬喻。坤艮巽離兌。皆无健。艮上雖稟乾陽。其象爲止。故皆不以馬爲喻也。坤雖柔順而凝乾元。故利牝馬。亦取其行。不取其健。故云牝馬亦不列于說卦也。坎中陽爻雖健。亦取水行之象。非取其健也。且中雖健。外皆柔。故爲下首薄蹄曳也。

離爲火。崔憬曰。取卦陽在外。象火之外照也。〔疏〕陽爻在外。象火外照。故爲火。孔氏又以爲取南方之行是也。**爲日**。荀爽曰。陽外光也。〔疏〕亦取陽光外照也。淮南天文訓。積陽之熱氣生火。火氣之精者爲日。故陽燧見日則然而爲火。是爲火。故爲日也。又納甲離納己日中。離日就己。離爲日之本體。故爲日。**爲電**。鄭玄曰。取火明也。久明似日。暫明似電也。〔疏〕電有光。取火之明也。釋名。電殄乍見則殄滅也。故云久明似日暫明似電也。火也。日也。電也。皆陽光外見也。**爲中女**。荀爽曰。柔在中也。〔疏〕柔爻在中。再索而得女也。故爲中女。**爲甲胄**。虞翻曰。外剛故爲甲。乾爲首。巽繩貫甲而在首上。故爲胄。胄兜鍪也。〔疏〕陽剛在外。取其堅。故爲甲。坤二之乾成離。坤爲身。甲所以

護身也。乾爲首胄。所以護首也。巽象半見于乾上。中貫之故巽繩貫甲而在首上爲胄也。胄兜鍪也。說文文。

爲戈兵。 乾爲金。離火斷。乾燥而鍊之。故爲戈兵也。〔疏〕體乾爲金。離火斷乾。金燥而鍊之。故爲戈兵。考工記所謂鏑金以爲刃是也。

其於人也爲大腹。 象日常滿。如妊身婦。故爲大腹。乾爲大也。〔疏〕體乾故曰于人。禮統曰。寅也。故象日常滿。離者陰之受陽。故象妊身婦。坤爲腹。乾爲大。故爲人腹也。

爲乾卦。 火日熯燥物。故爲乾卦也。〔疏〕上云日以烜之。又云燥萬物者莫熯乎火。故爲乾卦。坎爲乾糒。離爲乾氣。故皆稱卦。

爲鼈。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。 此五者。皆取外剛內柔也。〔疏〕離爲甲。五者皆甲蟲之屬。鄭氏云皆骨在外。故云外剛內柔也。

其於木也爲折上槁。 巽木在離中。體大過死。巽蟲食心則折也。蠹蟲食口。木故上槁。或以離火燒巽。故折上槁。此上虞義。宋衷曰。陰在內則空中。木中空則上科槁也。〔疏〕六畫卦離互巽。故巽木在離中。自二至五。體似大過棺槨。死象。巽蟲者巽爲風。易本命曰。二九十八。十八主風。主蟲。故蟲八日化。王充論衡曰。夫蟲風氣所生。倉頡知之。故凡蟲爲風之字。取氣于風。故云巽蟲也。離互巽。蟲食心則木折也。又互兌爲口。蠹蟲食口。謂蟲口食木也。蟲食其下。故上枯槁也。或以離火燒巽木。故折上槁。義亦通。自爲甲胄至此。皆虞義也。宋注。陽實陰虛。故陰在內則中空。鄭氏云。陰在內爲疾。故木中空則上科槁也。折別本作科。

艮爲山。 宋衷曰。二陰在下。一陽在上。陰爲土。陽爲木。土積于下。木生其上。山之象也。〔疏〕巽陽爻象木。陰爻象草。故以二陰在下爲土。一陽在上爲木。木生土上。山之象也。愚案。周語曰。山土之聚也。乾坤鑿度引地形曰。山者艮也。地土之餘。積陽成體。石亦通氣。萬靈所止。一陽止于坤土之上。故艮爲山。又春秋說題辭曰。陰含陽。故石凝爲山。艮二陰含一陽。卽石凝爲山之象也。

爲徑路。 虞翻曰。艮爲山中徑路。震陽在初。則爲大塗。艮陽小。故爲徑路也。〔疏〕艮爲山。故云山中徑路也。震陽在初爲本。本大則陽大。陽大則爲大塗。艮陽在上爲末。末小故陽小。陽小故爲徑路。又鄭氏田閒之道曰徑路。艮爲之者。取山閒兔鹿之蹊。

爲小石。 陸績曰。艮剛卦之。艮陽在上。故爲剛卦之小。石土之陽也。艮爲山。小故爲小石者也。〔疏〕

陽小故爲小石。爲門闕。虞翻曰。乾爲門。艮陽在門外。故爲門闕。兩小山。闕之象也。〔疏〕易出于乾。故乾爲門。艮陽乾三也。在門外故爲門闕。廣韻。闕在門兩旁。中央闕然爲道也。艮下二耦。象兩小山。故云闕之象也。爲果蓏。宋衷曰。木實謂之果。草實謂之蓏。〔疏〕果從木。故木實謂之果。蓏從草。故草實謂之蓏。桃李果屬。瓜瓠蓏屬。皆出山谷。故爲果蓏。愚案。乾爲木果。以其純陽也。艮上一陽自乾來。故爲果。又爲蓏者。陽爻似果。陰爻似蓏。猶巽陽爻爲木。陰爻爲草也。又果蓏能成終而成始。故象艮也。爲閽寺。宋衷曰。閽人主門。寺人主巷。〔疏〕天官閽人。掌守王宮中門之禁。故云閽人主門。又寺人。掌王之內人及女宮之戒令。詩巷伯。鄭箋。巷伯。奄官。掌王后之命于宮中爲近。故謂之巷伯。故云寺人主巷。蓋閽人主門守王宮者也。止人之不應入。寺人主巷。掌后命者也。止人之不當出。艮爲門闕。又爲止。此職皆掌禁止門闕。故爲閽寺。爲指。虞翻曰。艮手多節。故爲指。〔疏〕艮爲手。又爲木多節。手而多節。指之象也。故爲指。爲拘。虞翻曰。指屈伸制物。故爲拘。拘舊作狗。上已爲狗字之誤。〔疏〕上云爲指。指屈伸能制物。故爲拘。拘舊作狗。上文已云爲狗。不得復云狗。故知爲字之誤也。愚案。說文。拘止也。拘從手。取手能止物之義。艮爲手。爲止。故爲拘。隨上六。下應六三。三互艮。上係于三。故曰拘係之。是也。爲鼠。虞翻曰。似狗而小。在坎穴中。故爲鼠。晉九四是也。〔疏〕艮爲狗。鼠形似狗而小也。坎象半見。故在坎穴中。似狗而在穴。故爲鼠。晉九四互艮。故曰碩鼠是也。愚案。襄二十三年左傳。臧武仲謂齊景公曰。抑君似鼠。晝伏而夜動。蓋鼠陰物。艮二陰伏于下。見陽則止。是晝伏夜動之象也。故爲鼠。一說鼠之前爪四指陰也。後爪五指陽也。故爲陰陽之始終而象艮。爲黔喙之屬。馬融曰。黔喙。肉食之獸。謂豺狼之屬。黔黑也。陽玄在前也。〔疏〕獸喙者。皆肉食。若豺狼之屬。鄭氏以爲虎豹之屬。取其爲山獸是也。說文。黔。黎也。謂黑色也。乾陽在上。其色玄。故云陽玄在前也。案乾爲首。在上。坤二陰似口。在下。坤亦色黑。故爲黔喙之屬也。其於木也爲多節。虞翻曰。陽剛在外。故多節。松柏之屬。〔疏〕艮亦體震。故亦象木。艮陽剛在外。多節之象。若松柏之屬是也。愚案。震爲木之始。故反生。艮爲木之終。故多節。蓋木老則多節。雜卦曰。節者止也。艮于木亦取多節。則止之義也。水澤有互艮象。故亦名節也。

兌爲澤。虞翻曰坎水半見故爲澤宋衷曰陰在上令下溼故爲澤也〔疏〕虞注周語曰澤水之所鍾也宣十二年左傳知莊子曰在師之臨川壅爲澤杜注坎爲川今變爲兌兌爲澤是以見壅蓋一陽壅于下坎水半見于上故爲澤也宋注一陰在上令下潤溼潤澤之象也故爲澤爲少女。虞翻曰坤三索位在末故少也〔疏〕坤三索而得女陰位在末故爲少女爲巫。乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫〔疏〕乾陽之伸故爲神兌山澤通氣故爲通兌息卽乾故與乾神通氣楚語曰在女曰巫少女故爲巫也爲口舌。兌爲震聲故爲口舌〔疏〕震以陽爲聲兌息自震故兌爲震聲上陰象口中陽象舌故爲口舌爲毀折。二折震足故爲毀折〔疏〕震息成兌故云二折震足兌西方金克震東方木金克木故爲毀折爲附決。乾體未圓故附決也〔疏〕乾爲圓息未成乾故未圓陽已至二陰猶附之故乾體未圓當決而去之也孔疏兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟霣稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵。乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也〔疏〕兌得坤三在地之上故言于地立地之道曰柔與剛乾二陽在下故剛洪範曰水曰潤下又曰潤下作鹹澤水潤下爲鹹故鹵自爲少女至此皆虞義也朱注兌西方卦金象也金剛故不生說文鹵西方鹹地也西方多剛鹵之地不能生物故爲剛鹵也爲妾。虞翻曰三少女位賤故爲妾〔疏〕孔氏云少女從姊爲娣故云位賤爲妾也爲羔。羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震龍爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義〔疏〕鄭氏云羊女使虞作羔亦云女使從鄭訓也少女位賤故爲羔又鄭本作陽云此陽讀若養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也尋宣十二年公羊傳廝役屈養注云炊烹者曰養據此則當作養如頤之言養以及蒙之養正皆體艮故言養也案舊本震爲龍艮爲狗兌爲羊已見不得再見如巽雞坎豕離雉傳不再出其明徵也故龍當爲龍狗當爲拘羊當爲羔今據鄭注則羊又當爲養也震已言一索爲長男又言長子者序卦曰主器者莫若長子震彖傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也故長子責重詳舉之而不及中男少男也三女詳舉者以女子

各當外適成家。故別見也。此六子或及或不及之大例也。此及上條皆虞義。

序卦第十一

有天地。然後萬物生焉。干寶曰。物有先天地而生者矣。今正取始于天地。天地之先。聖人弗之論也。故其所法象。必自天地而還。老子曰。有物混成。先天地生。吾不知其名。彊字之曰道。上繫曰。法象莫大乎天地。莊子曰。六合之外。聖人存而不論。春秋穀梁傳曰。不求知。所不可知者智也。而今後世浮華之學。彊支離道義之門。求入虛誕之域。以傷政害民。豈非讒說殄行。大舜之所疾者乎。〔疏〕物有先天地而生者。道是也。正當作止。今易首乾坤。止取始于天地者。以天地之先。聖人弗論。懼其淪于玄虛也。故其所法象。必自既有天地而還。而以乾坤爲首焉。老子道經曰。有物混成。先天地生。此卽太極也。又曰。吾不知其名。字之曰道。以其爲天地萬物之所共由。故名之以道也。繫上曰。法象莫大乎天地。故天尊地卑而乾坤以定。六合之外。聖人存而不論。莊子齊物論文。知其不可知也。隱公三年穀梁傳文。與此微異。引之以明首乾坤而不及天地以先之意也。而今以下。蓋傷晉世浮華虛誕。支離道義。而傷政害民也。讒說殄行。虞書舜典文。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。荀爽曰。謂陽動在下。造生萬物于冥昧之中也。〔疏〕已詳屯彖傳。天造草昧注。茲不復贅。後倣此。屯者。萬物之始生也。韓康伯曰。屯剛柔始交。故爲萬物之始生也。崔憬曰。此仲尼序文王次卦之意。不序乾坤之次者。以一生二。二生三。三生萬物。則天地次第可知。而萬物之先後宜序也。萬物之始生者。言剛柔始交。故萬物資始于乾而資生于坤也。〔疏〕韓注。乾剛坤柔。繼之以屯。故云剛柔始交。內體震震東方之卦。萬物出乎震。故云萬物之始生也。崔注。已詳卦首。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。物之穉也。崔憬曰。萬物始生之後。漸以長穉。故言物生必蒙。鄭玄曰。蒙幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。〔疏〕已詳。物穉不可

不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。荀爽曰。坎在乾上。中有離象。水火交和。故爲飲食之道。鄭玄曰。言孩穉不養則不長也。〔疏〕荀注。坎水在乾上。中互離火。水上火下。是水火交和而有烹飪之象也。故爲飲食之道。鄭注。詩衞風。衆穉且狂。毛傳。幼穉故言孩穉。孟子曰。苟得其養。無物不長。故云不養則不長也。飲食必有訟。故受之以訟。韓康伯曰。夫有生則有資。有資則爭興也。鄭玄曰。訟猶爭也。言飲食之會。恆多爭也。〔疏〕韓注。承物生必蒙來。故云有生。儀禮聘禮。問歲月之資。鄭注。資行用也。物生則需用。而爲飲食。飲食資用。則爭興。而爲訟焉。鄭注已詳。訟必有衆起。故受之以師。師者。衆也。九家易曰。坤爲衆。物坎爲衆水。上下皆衆。故曰師也。凡制軍萬有二千五百人爲軍。天子六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。軍有將。皆命卿也。二千五百人爲師。師帥皆中大夫。五百人爲旅。旅帥皆下大夫也。崔憬曰。因爭必起相攻。故受之以師也。〔疏〕九家注。坤爲衆。又萬物資生。故云坤爲衆。物坎折坤二。又伏坤下。晉語。坎勞也。水也。衆也。韋注。水亦衆之類。故坎爲衆。水上坤下。坎皆有衆象。故曰師也。凡制軍以下。皆本夏官大司馬文。崔注已詳。衆必有所比。故受之以比。韓康伯曰。衆起而不比。則爭无息。必相親比。而後得寧也。〔疏〕承訟必有衆起來。言衆起而不相親比。則爭興無由息也。衆必親比。然後爭息而衆得寧焉。比者。比也。比必有所畜。故受之以小畜。韓康伯曰。比非大通之道。則各有所畜以相濟也。由比而畜。故曰小畜而不能大也。〔疏〕比近于私。故非大通之道。私比則各有所畜以相濟。故由比而有所畜者。小畜而不能大也。又詳見比卦。物畜然後有禮。故受之以履。履者。禮也。韓康伯曰。禮所以適時用也。故既畜則須用。有用則須禮也。〔疏〕禮器。禮時爲大。故云禮所以適時用也。物畜則用以通之。孟子曰。用之以禮。故有用則須禮也。履然後安。故受之以泰。泰者。通也。荀爽曰。謂乾來下降。以陽通陰也。姚信曰。安上治民。莫過于禮。有禮然後泰。泰然後安也。〔疏〕荀注。乾天在上。坤地在下。今乾來下降。成泰。天地交。故云以陽通陰也。姚注。孝經曰。安上治民。莫善于禮。蓋有禮則辨上下。定民志。上

下交而其志同。故泰也。曲禮。有禮則安。故泰然後安也。物不可以終通。故受之以否。崔憬曰。物極則反。故不終通而否矣。所謂城復于隍。〔疏〕已詳。物不可以終否。故受之以同人。韓康伯曰。否則思通。人人同志。故可出門同人不謀而合。〔疏〕不通故否。否終則傾。故否極思通。人人同志。彖傳曰。唯君子爲能通天下之志。是也。故可出門同人不謀而合。柔得位得中而應乎乾。是也。與人同者物必歸焉。故受之以大有。崔憬曰。以欲從人。人必歸已。所以成大有。〔疏〕已詳。有大者不可以盈。故受之以謙。崔憬曰。富貴而自遺其咎。故有大者不可盈。當須謙退。天之道也。〔疏〕已詳。有大而能謙必豫。故受之以豫。鄭玄曰。言國既大而有謙德。則干政事恬豫。雷出地奮豫。豫行出而喜樂之意。〔疏〕已詳。豫必有隨。故受之以隨。韓康伯曰。順以動者。衆之所隨也。〔疏〕已詳。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。九家易曰。子行父事。備物致用。而天下治也。備物致用立成器以爲天下利。莫大于聖人。子脩聖道。行父之事。以臨天下。無爲而治。〔疏〕已詳。有事然後可大。故受之以臨。臨者大也。荀爽曰。陽稱大。謂二陽動升。故曰大也。宋衷曰。事立功成。可推而大也。〔疏〕荀注。陽息稱大。臨九二。荀彼彖注云。陽感至二當升居五。故謂二陽動升。陽動而升。故曰大也。宋注。緊上曰。有功則可大。又曰。可大則賢人之業。蓋坤爲事業。富有。故可大。臨外體坤。故事立功成。可推而大也。物大然後可觀。故受之以觀。虞翻曰。臨反成觀。二陽在上。故可觀也。崔憬曰。言德業大者。可以觀政于人也。〔疏〕虞注。臨下二陽反上成觀。以五陽觀示坤民。故可觀也。崔注已詳。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。虞翻曰。頤中有物。食。故曰合也。韓康伯曰。可觀則異方合會也。〔疏〕虞注。頤彖傳曰。頤中有物曰噬嗑。虞彼注云。物謂四。頤中无物則口不噬。故以頤中有物食爲合也。韓注。中正以觀。則下觀而化。故可觀則異方

合會也。噬嗑自否來。否坤爲方。剛柔分爲異方。雷下電上。合而成章。是異方合會也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。虞翻曰。分剛上文柔故飾。韓康伯曰。物相合則須飾以脩外也。〔疏〕虞注。賁白泰來。分泰上之柔來文二剛。禮樂記曰。文采節奏。聲之飾也。故曰飾也。韓注。詩云。金玉其相。卽物相合也。又云。追琢其章。卽飾以修外也。致飾而後亨則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。荀爽曰。極飾反素。文章敗。故爲剝也。〔疏〕賁上九曰。白賁无咎。是極飾反素也。素則文章敗。故爲剝也。又韓注云。極飾則實喪也。物不可以終盡。剝窮上反下。虞翻曰。陽四月窮上。消遘至坤者也。〔疏〕陽至四月。乾窮于上。至五月一陰消姤。至九月成剝。十月成坤。至十一月陽反下出復。故曰窮上反下。故受之以復。崔憬曰。夫易窮則有變。物極則反于初。故剝之爲道。不可終盡而受之于復也。〔疏〕已詳。復則不妄矣。故受之以无妄。崔憬曰。物復其本。則爲誠實。故言復則无妄矣。〔疏〕已詳。有无妄。物然後可畜。故受之以大畜。荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不敗。故大畜也。〔疏〕物不妄者。則茂對時育萬物。故云畜之大也。剛健篤實。輝光日新。是畜積不敗。故大畜也。物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。虞翻曰。天地養萬物。聖人養賢。以及萬民。崔憬曰。大畜剛健。輝光日新。則可觀其所養。故言物畜然後可養也。〔疏〕虞注。引彖傳文。以明物畜可養。義詳崔注下。不養則不可動。故受之以大過。虞翻曰。人頤不動則死。故受之以大過。大過否卦棺槨之象也。〔疏〕人賴頤動以養生。頤不動則死。故受之以大過。大過否閉之卦。棺槨取大過。故云棺槨之象也。否疑作死。大過棺槨。故云死卦。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。韓康伯曰。過而不已。則陷沒也。〔疏〕大過上九曰。過涉滅頂。是過而不已也。凶則陷沒而成坎也。陷必有所麗。故受之以離。離者。麗也。韓康伯曰。物極則變。極陷則反所麗。〔疏〕物窮則變。

陰極變陽。陽極變陰也。蓋坎一陽陷于兩陰。離一陰麗于兩陽。故坎陷已極則反變爲離而有所麗也。

有天地。虞翻曰。謂天地否也。〔疏〕乾上坤下。故謂天地否也。然後有萬物。謂否反成泰。天地壹壹。萬物化醇。故有萬物也。〔疏〕否反泰類。故謂否反成泰。天地壹壹萬物化醇。繫下文。虞彼注云。謂泰上也。先說否。否反成泰。故不說泰。天地交。萬物通。故化醇。所以有天地。然後有萬物也。有萬物。然後有男女。謂泰已有否。否三之上反正。成咸艮爲男。兌爲女。故有男女。〔疏〕泰至四成乾。至七月成否。否于時爲秋。釋名。秋。就也。言萬物成就也。有萬物。故云泰已有否也。咸自否來。故否三上反正。則成男女。內艮少男。外兌少女。故曰有男女也。有男女。然後有夫婦。咸反成恆。震爲夫。巽爲婦。故有夫婦也。〔疏〕咸恆亦反其類也。故咸反則成恆。震上長男爲夫。巽下長女爲婦。故曰有夫婦也。有夫婦。然後有父子。謂咸上復乾成遯。乾爲父。艮爲子。故有父子。〔疏〕咸上復還乾位。其體成遯。上乾爲父。下艮爲子。故曰有父子。有父子。然後有君臣。謂遯三復坤成否。乾爲君。坤爲臣。故有君臣也。〔疏〕遯三變復坤。其體爲否。上乾爲君。下坤爲臣。故有君臣也。有君臣。然後有上下。否乾君尊。上坤臣卑下。天尊地卑。故有上下也。〔疏〕否乾君尊在上。坤臣卑在下。天尊地卑。乾坤定矣。故曰有上下也。有上下。然後禮義有所錯。錯。置也。謂天君父夫。象尊錯上。地婦臣子。禮卑錯下。坤地道。妻道臣道。卑乾坤定矣。故曰有上下也。有上下。然後禮義有所錯者也。此上虞義。干寶曰。錯。施也。此詳言人道三綱六紀有自來也。人有男女陰陽之性。則自然有夫婦配合之道。有夫婦配合之道。則自然有剛柔尊卑之義。陰陽化生。血體相傳。則自然有父子之親。以父立君。以子資臣。則必有君臣之位。有君臣之位。故有上下之序。有上下之序。則必禮有定其體義。以制其宜。明先王制作。蓋取之于情者也。上經始于乾坤。有生之本也。下經始于咸恆。人道之首也。易之興也。當殷之末世。有妲己之禍。當周之盛德。有三母之功。以言天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王教之端。故詩以關雎爲國風之始。而易于咸恆備論禮義所由生也。〔疏〕錯置也已

譯上繫苟錯諸地天君父夫皆陽也在天成象故云象尊錯上地婦臣子皆陰也知崇禮卑卑法地故云禮卑錯下坤地道也妻道也臣道也苟錯諸地而可矣禮義皆屬坤故曰禮義有所錯也自有天地至此皆虞義　干注　錯施猶錯置也白虎通曰三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀者師長君臣之紀諸父兄弟父子之紀諸舅朋友夫婦之紀上經首言天地下經首言人道此則詳言由天地而及人道故言三綱六紀有自來也男陽女陰故自然有夫婦配合之道夫剛而尊婦柔而卑故自然有剛柔尊卑之義陽變則陰化陽施則陰生以陰承陽則血體相傳故自然有父子之親以父之尊而立爲君以子之卑而資爲臣君臣定故上下有序也郊特牲曰夫婦有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮運曰禮者義之實也是禮因義生也禮器曰禮也者猶體也故必禮以定其體中庸曰義者宜也故必義以制其宜禮運曰人情者聖王之田也修禮以耕之陳義以種之故云先王之制作蓋取之于情者也咸恆彖傳皆言天地萬物之情是其義也上經始于乾坤乾大生坤廣生故云有生之本也下經始于咸恆咸二少相感恆二長相與故云人道之首也易之興當殷周之際詩語殷伐有蘇氏有蘇氏以妲己女焉妲己有寵而亡殷故云殷之末世有妲己之禍詩大雅思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男又帝王世紀妃太公之女曰邑姜修教于內故云當周之盛德有三母之功穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故言天不地則不生夫不婦則不成夫婦相須以爲王教之端即匡衡所謂綱紀之首王化之端是也詩序關雎后妃之德也風之始也所以封天下而正夫婦也故孔子刪詩以關雎爲風始及其序易上經首乾坤下經首咸恆于咸恆之始備論天地蓋溯夫婦之所由成以明禮義之所由生欲人重人倫修人事參三才而立極也

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也　鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也〔疏〕已詳　物不可以久於其所故受之以遯遯者退也　韓康伯曰夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以終恆宜與時升降有時而遯者也〔疏〕已詳　物不可以終遯故受之以大壯　韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也〔疏〕已詳　物不可以終壯故受之以晉晉者進也　崔憬曰不可以終壯于陽

盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬〔疏〕已詳進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也〔疏〕已詳傷於外者必反於家故受之以家人虞翻曰晉時在外家人在內故反家人韓康伯曰傷于外者必反諸內矣〔疏〕虞注晉時離在外明夷反晉離在內明在外巽爲進退知進必有傷故退而反于家爲家人韓注已詳則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽家道窮必乖故受之以睽睽者乖也韓康伯曰室家至親過在失節攷家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也〔疏〕樂勝則流禮勝則離禮樂記文崔言失節則窮韓云尚嚴必乖卦首存崔注序卦存韓注義實相須也但家人彖傳曰家人有嚴君焉九三爻辭曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝則崔說尤合經旨也乖必有難故受之以蹇蹇者難也崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也〔疏〕已詳物不可以終難故受之以解解者緩也崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也〔疏〕已詳緩必有所失故受之以損崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑故言緩必有所失受之以損〔疏〕已詳損而不已必益故受之以益崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益〔疏〕已詳益而不已必決故受之以夬夬者決也韓康伯曰益而不已則盈故必決也〔疏〕已詳決必有遇故受之以姤姤者遇也韓康伯曰以正決邪必有喜遇〔疏〕陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決邪兌爲喜說反入于巽故云必有喜遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也〔疏〕已詳聚而上者謂之升故受之以升崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升〔疏〕

已詳。升而上者必困。故受之以困。崔憬曰。冥升在上以消。不富則窮。故言升而不已必困也。〔疏〕已詳。困乎上者必反下。故受之以井。崔憬曰。困極于巽。則反下以求安。故言困乎上必反下。〔疏〕已詳卦首。但巽巽彼作劓刖。從此爲是。井道不可不革。故受之以革。韓康伯曰。井久則濁穢。宜革易其故。〔疏〕已詳。革物者莫若鼎。故受之以鼎。韓康伯曰。革去故。鼎取新。既以去故。則宜制器立法以治新也。鼎所以和齊生物。成新之器也。故取象焉。〔疏〕已詳。主器者莫若長子。故受之以震。震者。動也。崔憬曰。鼎所亨飪亨于上帝。主此器者莫若冢嫡。以其爲祭主也。故言主器者莫若長子。〔疏〕已詳。物不可以終動止之。故受之以艮。艮者。止也。崔憬曰。震極則征凶。婚媾有言。當須止之。故言物不可以終動。故止之也。〔疏〕已詳。物不可以終止。故受之以漸。漸者。進也。虞翻曰。否三進之四。巽爲進也。〔疏〕否三進之四成漸。巽爲進退。故爲進而云漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。虞翻曰。震嫁兌。兌爲妹。嫁歸也。〔疏〕震長兄嫁兌少女。故兌爲妹。婦人謂嫁曰歸。故云嫁歸也。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者。大也。崔憬曰。歸妹者。姪娣媵國三人。九女爲大援。故言得其所歸者必大也。〔疏〕已詳。窮大者必失其居。故受之以旅。崔憬曰。諺云作者不居。況窮大甚而能處乎。故必獲罪去邦。羈旅于外也。〔疏〕已詳。旅而无所容。故受之以巽。巽者。入也。韓康伯曰。旅而无所容。以巽則得所入也。〔疏〕旅體似離。離四象曰。无所容也。又在旅家。羈旅親寡。宜无所容。巽順則无往而不得所入也。入而後說之。故受之以兌。兌者。說也。虞翻曰。兌爲講習。故學而時習之不亦說乎。〔疏〕兌象曰。君子以朋友講習。故兌爲講習。學而時習之不亦說乎。論語文。理義說心。必入而後說也。故

兌次巽也。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。虞翻曰。風以散物。故離也。〔疏〕巽反成兌。兌又互巽。巽爲風。風以散之。物散故離也。物不可以終離。故受之以節。韓康伯曰。夫事有其節。則物之所同守而不散越也。〔疏〕左傳子臧曰。聖達節。次守節。下失節。節互震爲守。故事有其節。則物之所同守。又互艮以止之。故不散越也。節而信之。故受之以中孚。韓康伯曰。孚。信也。既已有節。則宜信以守之矣。〔疏〕中孚。信也。地官掌邦節。鄭彼注云。以王命往來。必有節以爲信。故曰節而信之。既已有節。則當信以守之而勿失也。有其信者必行之。故受之以小過。韓康伯曰。守其信者。則失貞而不諒之道。而以信爲過也。故曰小過。〔疏〕已詳。有過物者必濟。故受之以既濟。韓康伯曰。行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世勵俗。有所濟也。〔疏〕已詳。物不可窮也。故受之以未濟終焉。韓康伯曰。有爲而能濟者。以已窮物。物窮則乖。功極則亂。其可濟乎。故受之以未濟。〔疏〕博施于民而能濟衆。是有爲而能濟者。以已窮物者也。物至而反。故物窮則乖。功極則亂。濟者其可久濟乎。故受之以未濟終焉。乾鑿度曰。孔子曰。陽三陰四。位之正也。故易卦六十四分爲上下。象陰陽也。夫陽道純而奇。故上篇三十。所以象陽也。陰道不純而耦。故下篇三十四。所以法陰也。乾坤者。陰陽之根本。萬物之祖宗也。爲上篇始者尊之也。離爲日。坎爲月。日月之道。陰陽之經。所以終始萬物。故以坎離爲終。咸恆者。男女之始。夫婦之道也。人道之興。必由夫婦。所以奉承祖宗。爲天地主也。故爲下篇始者。貴之也。既濟未濟爲最終者。所以明戒慎而存王道。孔子曰。泰者天地交通。陰陽用事。長養萬物也。否者天地不交。陰陽不用事。止萬物之長也。上經象陽。故以乾爲首。坤爲次。先泰而後否。損者。陰用事。澤損山而萬物損也。下損以事其上。益者。陽用事。而雷風益萬物也。上自損以益下。下經以法陰。故以咸爲首。恆爲次。先損而後益。各順其類也。案乾坤至履。十變而成泰否。咸恆至解。十變而成損益。蓋陰陽之氣。至是一周也。

雜卦第十二

雜卦。韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣。〔疏〕孔疏上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云云也蓋序卦者明相依之次雜卦者詳對舉之義雜卦者廣序卦所未備者也

乾剛坤柔。虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也。〔疏〕上剛當作陽八卦配五行乾爲金古人以金象陽也金性堅故剛虞序卦注云和順謂坤坤陰故和順和順故柔也

比樂師憂。虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂。〔疏〕比五陽得位象曰建萬國親諸侯故樂師三陰失位爻辭曰師或輿尸故憂也蓋比居則民樂師輿則民憂也

臨觀之意或與或求。荀爽曰臨者教思无窮故爲臨之教思无窮施自我也故爲與觀之觀民設教取諸彼也故爲求。〔疏〕臨觀者觀民設教故爲求也

屯見而不失其居。蒙雜而著。虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲爻故著。〔疏〕屯體震陽出震初故見所謂莫見乎隱是也初九爻辭曰盤桓利居貞初得正故不失其居也蒙二陽在陰位是陰陽雜居也故爲雜陰陽初雜是其爻也物相雜故曰文文明故著也

震起也艮止也。震陽動行故起艮陽終故止。〔疏〕震陽動行于初故起艮陽終止于上故止

損益衰盛之始也。損泰初益上衰之始益否上益初盛之始。〔疏〕初位爲始損自泰來損泰初益上故爲衰之始也益自否來損否上益初故爲盛之始也案經文諸本作盛衰之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛會通

大畜時也无妄災也。大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災者也。〔疏〕大畜五由萃五也消息卦萃五之復二成臨通萃爲大畜故云五之復二

引釋文同今本釋文闕

成臨也。五下居二。故云時舍坤二也。舍若赦時舍。故時也。无妄自遯來。无妄上之遯初者。以遯陰消至二。爲艮子弒父。故災。上之初爲无妄。所以救之也。愚案二卦皆取上爻大壯初之上成大畜。上九象曰。道大行也。上體艮。艮時行則行。故曰時也。遯上之初成无妄。上九象曰。窮之災也。上體乾。乾上九文言亦曰窮之災也。故曰災也。**萃聚而升不來也。**坤衆在內故聚。升五不來之二。故不來之內曰來也。〔疏〕萃內體坤。坤爲衆。故坤衆在內爲聚。管子君臣篇明君順人心。安性情而發于衆心之所聚。是也。升二五失位。二陽當升。然後五陰下降。二不先升。則五不來之二。故曰不來。爻例之內曰來也。蓋升取自內升外。不取外來之內。故不來也。**謙輕而豫怡也。**謙三位賤。故輕。豫薦樂祖考。故怡怡。或言怠也。〔疏〕剝上降三成謙。三多凶。五多功。貴賤之等也。五貴三賤。賤故輕也。豫象曰。先王以作樂崇德。殷薦之祖考。釋文。怡。說也。豫悅故怡也。他本作怠。怠亦音怡。史記始皇紀。視聽不怠。劉歆烈女贊言行不怠。注並音怡。故此作怡也。**噬嗑食也。賁无色也。**頤中有物。故食。賁離日在下。五動巽白。故无色也。〔疏〕頤四變成噬嗑。故頤中有物爲食也。賁離日在下。日无光也。五利變之正。故動成巽白。上九曰。白賁。故无色也。**兌見而巽伏也。**兌陽息二。故見。則見龍在田。巽乾初入陰。故伏也。〔疏〕否上之初。君子弗用。故无故其義也。巽乾初入陰陽伏巽下。故伏也。**隨无故也。蠱則飾也。**否上之初成隨。初卽乾初也。蠱泰初上飾坤。故則飾也。〔疏〕否上之初成隨。初卽乾初也。乾初九曰潛龍勿用。故云君子勿用。故謂陽也。否本陰卦。隨則通陽。故无故也。蠱自泰來。泰初之上飾坤。故則飾也。案隨无故者。舍己從人也。蠱則飾者。亂極思治也。又荀子曰。持之有故。莊子曰。去智與故。淮南子曰。不設智故。故者一成之意見也。隨時則无一成之意見。故无故也。**剝爛也。復反也。**剝生于遘陽得陰。孰故爛。復剛反初。〔疏〕剝陰生于姤。一陽在上。得陰而孰。孰同熟。方言。火熟曰爛。故曰爛也。韓氏謂物熟則剝落是也。剝上一陽反下成復。故云復剛反初也。**晉晝也。明夷誅也。**誅。傷也。離日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。〔疏〕說文曰。夷傷也。故誅亦云傷也。離日在上。大明自照。故曰晝也。明入地中。其明已傷。故曰誅也。言陽當有所誅傷也。自屯見至此。皆虞義也。千注。日在上千寶曰。日上中。君道明也。明君在上。罪惡必罰也。

居中。五爲君位。君道明。天子當陽。故曰晝也。晝反爲明夷。明君在上謂晉也。罪惡必罰。謂明夷之罰。卽誅以馭其過。故曰誅也。**井通而困相遇也。**虞翻曰。泰初之五爲坎。故通也。困三遇四。故相遇也。〔疏〕井自泰來。泰初之五爲坎。坎爲通。故通也。困三伏陽。出四之正。故相遇也。案自乾坤至此三十卦。自咸恆至夬三十四卦。卦雖以雜名。而上下經數適相當。則未嘗雜也。**咸速也。恆久也。**相感者。不行而至。故速也。日月久照。四時久成。故久也。〔疏〕咸。感也。感應相與。不行自至。故曰速也。恆彖傳曰。日月得天而能久照。四時變化而能久成。故曰久也。**渙離也。節止也。**渙散故離。節制數度故止。〔疏〕渙外體巽。巽爲風。風以散之。散故離也。節彖曰。君子以制度數節。互艮爲止。故止也。蓋渙節皆有坎水。風以散之則離。澤以濕之則止也。**解緩也。蹇難也。**雷動出物故緩。蹇險在前故難。〔疏〕解震宮三世卦。又外體震爲雷。爲動。爲出。雷動出物。至艮乃成。故緩。又解彖曰。君子以赦過宥罪。卽議獄緩死之意。故曰緩也。蹇坎爲險。彖傳曰。蹇難也。險在前也。故曰難也。**睽外也。家人內也。**離女在上。故外也。家人女正位乎內。故內者也。〔疏〕二卦以離爲內外者。離位二五在外。不得正。故爲睽。在內得正。故爲家人。睽離女在上。故爲外。家人離女在下。女正位內。故爲內也。**否泰反其類也。**否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。〔疏〕否反則成泰。泰反則成否。陰陽剛柔。各反其類。乾九三曰。終日乾乾。反復道也。虞彼注云。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。**大壯則止。遯則退也。**大壯止陽。陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽爲退者也。〔疏〕大壯止于四陽者。懼陰傷陽也。陽故止。遯陰消陽。至二陰進陽。故退。遯又互巽爲退也。愚案。此承否泰言也。大壯陽息至四傷泰。止則可以保泰也。遯陰消至二再消體否。退則不至成否也。**大有衆也。同人親也。**五陽並應。故衆也。夫婦同心。故親也。〔疏〕大有柔得尊位。大中上下五陽皆應。故曰衆也。繫上說同人曰。二人同心。其利斷金。虞彼注云。二人謂夫婦。謂同人反師。震爲夫。巽爲婦。坎爲心。巽爲同。是夫婦同心故親也。**革去故也。鼎取新也。**革更故去。鼎亨飪。故取新也。〔疏〕革者更改。所以去故。鼎者享飪。所以取新。又革內離火。外兌四方金。以火克金。故曰去故。鼎內巽木。外離火。以木鑽火。故

曰取新。小過。過也。中孚。信也。五以陰過陽故過。信及豚魚故信也。〔疏〕小過五以陰過陽。是小者過也。中孚彖傳曰。信及豚魚。故信也。豐。多故。親寡。旅也。豐大故多。旅无容故親寡。六十四象。皆先言卦。及道其指。至旅體離四焚棄之行。又在旅家。故獨先言親寡而後言旅。此上虞義。〔疏〕故。故舊也。豐大則多故舊也。旅而无所容。无交故親寡也。雜卦皆先舉其卦。後及其指。旅自四至上體離。離四焚棄无所容。以无所容之人。而又在旅家。故先言親寡而後及其卦也。愚案。乾坤鑿度。附載孔子筮其命。得旅。請益于商瞿氏曰。子有聖智而無位。孔子泣而曰。天也。命也。鳳鳥不來。河無圖。至嗚呼。天命之也。雜卦傳于旅獨變其文。蓋傷之也。自井通至此。皆虞義也。離上而坎下也。韓康伯曰。火炎上。水潤下也。〔疏〕洪範曰。火曰炎上。水曰潤下。是其義也。又離自遯來。遯初之五。故上坎自觀來。觀上之二。故下。小畜。寡也。履。不處也。虞翻曰。乾四之坤初成震。一陽在下。故寡也。乾三之坤上成剝。剝窮上失位。故不處。〔疏〕虞小畜彖傳注云。與豫旁通。豫四之坤初爲復。此云乾四之坤初成震。豫四。卽乾四也。小畜伏豫。以一陰畜復。是一陽在下。故寡也。剝上反三爲謙。謙三之坤初息履。爲旁通。故本剝言之。謙三。卽乾三。故云乾三之坤上成剝。剝窮于上。又失陰位。且履以謙三行乾。故不處也。又案畜四一陰得位而畜衆陽。以寡敵衆。故曰寡也。履四一陰不得位。而履衆陽。不遑定處。故不處也。且履六爻皆言履。故不處。需。不進也。訟。不親也。險在前也。故不進。天水違行。故不親也。〔疏〕需坎險在前。故不進。訟乾天與坎水違行。故不親。大過。顚也。顚殞也。頂載澤中。故顚也。〔疏〕小爾雅。顚。殞也。載當作滅。大過上六過涉滅頂。兌爲澤。在上頂滅澤中。故顚也。又韓氏云。本末弱也。言本末弱。故顚也。姤。遇也。柔遇剛也。坤遇乾也。〔疏〕姤一陰自坤來。坤柔乾剛。故坤遇乾也。漸。女歸待男行也。兌爲女。艮爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮成震。乃行。故待男行也。〔疏〕兌爲女。當作巽爲女。漸外巽爲女。內艮爲男。反成歸妹。則巽在外。反內成兌。女之歸必待艮在內。反外成震。男震又爲行。故待男行也。頤。養正也。謂養三五。五之正爲功。三出坎爲聖。故曰頤養正。與蒙以養正聖功同義也。〔疏〕頤體似蒙。故言養正。三五不正。故謂養三五也。五多功。故

之正則爲功也蒙坎心爲思思曰睿睿作聖頤三體震爲出故云出坎爲聖也蒙彖傳曰蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養故二卦養正同義也既濟定也濟成六爻得位定也〔疏〕水上火下濟既成矣六爻皆得正位故定也歸妹女之終也歸妹人之終始女終于嫁〔疏〕歸妹彖傳曰歸妹人之終始也卦自泰三之四內體巽爲妹歸則女道從此終外體震爲起妹歸則生人之道從此始故爲人之終始而謂女終于出嫁也歸妹以從一而終故女之終也

長男嫁少女恆以長男娶長女卦體相同恆六五象曰婦人貞吉從一而終與歸妹有同義焉故引以爲女終之證也愚案陸氏云兌歸魂配六十四之終也兌少女爲八卦終歸妹兌之歸魂故曰女之終也未濟男之窮也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主〔疏〕未濟自否來否互艮爲男位故言男也否五下之二六爻皆失正位是五來下于陰位成未濟也未濟主月晦者否成未濟否消至上成坤月三十日滅坤故主月晦至晦則乾道消滅已盡故爲男之窮也又三陽失正陽窮于上乾道成男故爲男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消諭武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終于夬言君子之決小人故君子道長小人道消此上虞義　干寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備于此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

〔疏〕以乾剛決坤柔。故曰剛決柔也。泰內陽爲君子。故乾爲君子。外陰爲小人。故坤爲小人。夫乾息至五。故君子道長。成乾則坤體消滅。故小人道消。陽道長而陰道消。此武王伐紂之時也。自大過至此不復兩卦對說者。以大過棺槨死象。下體似姤。上體似夬。故決以姤而終于夬。夬言君子之決小人。故君子道長。小人道消也。尋姤爲小人之始。漸君子之行。頤君子之始。既濟君子之成。歸妹陰終未濟陽窮也。自小畜至此。皆虞義也。千注。先儒以爲上經言天事。始于乾坤。終于坎離。下經言人事。始于咸恆。終于既未濟。故云上下經天人之事。各有始終也。夫子復爲序卦。所以明六十四卦相次之義也。干氏說易多傅人事。每援文王武王周公成王已然之迹以爲證。如乾內三爻言文王。外三爻言武王。坤六五用六以及蒙卦。皆言周公成王之類。故云文王周公所遭遇之運。武王成王所先後之政也。曲禮孟春之月。其帝太皞。其神句芒。鄭注。此蒼精之君。木官之臣。家語五帝德。周人以木德王。故云蒼精受命。短長之期。備于此矣。謂備于六十四卦也。夫子又爲雜卦以易序卦之次第。未自大過以下又改其例。不以兩卦對舉反覆相酬者。以明易不可以常道常事拘也。蓋化而裁之存乎變。故未濟之後。終之以夫。言欲決斷其中。必以陽剛之德爲主也。十二蓋取。終以夫者。謂易以書契。百官以治。萬民以察。所以開萬世之文明。雜卦終以夬者。謂以剛決柔。君子道長。小人道消。所以立百王之治法。蓋啓上古之樸陋。與決小人之陰柔。總不外乾剛之能斷。以成易道之善變而已矣。繫曰。易窮則變。變則通。通則久。自古聖人莫不以是法乎易道。自伏羲畫易以至黃帝。皆能裁化存變。創爲亘法。可以世守而勿失。至堯舜則變而爲禪。代湯武則變而爲逆取。伊尹變而爲攝政。此皆聖賢之遭遇異時。而其事不得不變者也。三代異尙。詳于表記。至春秋而文盛之弊。失之于薄。孔子合三代之法。而損益酌中。故論語顏淵問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。蓋以顏子有王佐之才。伊尹之選。故以是告之。而千古之治法以昭。此又孔子之善以變通法易。而不異于帝王之道者也。干氏于篇末詳論帝王聖賢之事。以明窮變通久之道。欲學者知聖人之于天下。同不是。異不非。百世以俟聖人而不惑。一以貫之者。皆得乎至精至變至神之用。而易之不可以常道常事拘也。益明矣。

王雲五主編

叢書集成初編

周易集解纂疏

十冊

中華民國二十五年十二月初版

著者 李道平

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

D六八五四

平六